

امكتبة القبطية على الانترنت

العِبَادَةُ فِي كَيْسِيَّتِنَا

دَلَالَتُهَا وَرُوحَانِيَّتُهَا

مثلث الرحمة

نيافة الأنبا يوانس

فهرست

صفحة	صفحة
١٦	٧ مقدمة
١٠١	١٠ المفهوم الأرثوذكسى للعبادة الكنسية
١٠٣	١١ الكنيسة المسيحية
١٠٤	١٢ روعة الكنيسة
١٠٥	١٣ من الذى يقوم بخدمة العبادة الكنسية
١٠٦	١٤ ماذا تعنى كلمة عبادة
١٠٨	١٥ ماذا تعنى كلمة أرثوذكسية
١١٢	١٦ ارتباط العبادة الكنسية بالطقوس وحكمتها
١١٦	٢١ ارتباط العبادة الكنسية بالروحانية
١٢٣	صلوات السوامى والتسبيح فى الكنيسة
١٢٤	٢٧ مصدر التسمية
١٣٤	٢٨ المسيحيون الأوائل والخلفية اليهودية
١٤١	٣٠ جذور العبادة المسيحية واليهودية
١٦٢	٣١ صلوات المسيحيين اليومية فى الثلاثة قرون الأولى
١٨٠	٣٦ مناسبات صلوات السوامى
بعض صلوات المناسبات وطقوسها	٣٨ التزامير فى كنيسة العهد الجديد
١٨٦	٤٢ التسبيح فى الكنيسة
١٨٨	٤٤ متى بدأ التسبيح فى الكنيسة المسيحية
١٩٠	٤٥ التسبيح هو عمل الكنيسة كأفراد وكمجموعة
١٩٤	٤٦ سمو التسبيح ونفعه
١٩٧	طقوس المعمودية والتثبيت
١٩٨	٥٤ زمان المعمودية
١٩٨	٥٥ مكان المعمودية
٢٠٣	٥٦ خطوات الإعداد لقبول العماد
٢٠٤	٦٠ طقس جحد الشيطان
٢٠٥	٦٣ طقس المعمودية
٢٠٧	٧٣ الختم أو الوشم ومعناه
	٨٣ اغماط المعمودية فى العهد القديم
	٩٠ سر التثبيت

العِبَادَةُ فِي كَنِيسَتِنَا

دَلَالَتَهَا وَرُوحَانِيَّتَهَا

مثلث الرحمات

نِيَافَةُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْأَنَسَ

إسم الكتاب : العبادة في كنيسة دلائها وروحانياتها .
المؤلف : نياقة الأنبا يوانس - أسقف الغربية .
المطبعة : الأنبا رويس الأوفست - العباسية .
رقم الايداع بدار الكتب : ٨٧/٥٩٢٧ .

مثلت الركعات
نيافة الأنبا يوانس

مقدمة

يقول القديس بولس الرسول عن كنيسة المسيح، إن الله اقتناها بدمه (أع ٢٠: ٢٨)؛ وإنها سفارة السماء على الأرض (٢١ كو ٥: ٢٠)؛ وجسده غير المنظور الذي هو رأسه (كو ١: ١٨)؛ وإنها عمود الحق وقاعدته (١ تي ٣: ١٥) ... لذا فإنه يأمر كل مؤمن بطاعتها، ويحذّر من مخالفتها أو الخروج عليها ... ويعتبر كل من لا يسمع منها كوثني (متى ١٨: ١٧) ... وقد عمل السيد المسيح رب الكنيسة، وما زال يعمل فيها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غُصْنٌ بل مقدسة وبلا عيب (أف ٥: ٢٧) ..

وكنيسة المسيح بمؤمنيها هي عروسه التي خطبها لذاته (٢ كو ١١: ٢) ... ما أروع جمالها ... إنها الآن في زمان جهادها، تنتظر العرس الأبدى .. وقد لارمها هذا الجمال العجيب طوال تاريخها. لكن للأسف فإن كثيرين من أبناء جيلنا يجهلون الكثير عنها، ومن ثم لا يستمتعون بجمالها الذي عشقه كثيرون عبر الأجيال - لا يُحصى عددهم - بل لقد افنى بعضهم ذواتهم في خدمتها، وفضلوا الموت ذُوداً عنها ... هذا الجمال الروحي الداخلي العميق هو ما نحاول أن نكشفه خلال مادة هذا الكتاب .

إن موضوع هذا الكتاب «العبادة في كنيستنا، دلالتها وروحانيتها»، هو موضوع روحي دراسي شيق وجذاب من وجهين: الكنيسة والعبادة ... والكنيسة هي باب السماء، أو بحسب تعبير القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة الشهيد «ما من أحد يمكن أن يكون الله أباً له ما لتكون الكنيسة أمه» ... أما العبادة وتفهم طقوسها فهي الحبل الذهبي الذي يربط الإنسان العابد بالسماء .

مادة هذا الكتاب هي خلاصة سبع عظات القيت خلال الصوم الأربعيني المقدس سنة ١٩٨٧ في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى، عاجلنا فيها موضوع العبادة والتسبيح في الكنيسة وصلوات السواعي والمزامير وطقوس المعمودية والتثبيت وطقوس القداس الإلهي والأشكال الرمزية للافخارستيا في العهد القديم . وتناولنا شرح طقوس

لقداس الباسيلي والقداسين الغريغوري والكيرلسي . وختمنا دراستنا بالكلام عن بعض صلوات المناسبات وطقوسها كسبت لعازر وأحد الشعانين وطقس أسبوع الآلام ، وليلة سبت الفرح ، والخمسين المقدسة ، وطقس اللقان وأخيراً طقوس عيد العنصرة وصلاة السجدة .

وقد* أهتمنا في هذه الدراسة بتأصيلها ، وذلك بالاعتماد على شروح وأقوال آباء الكنيسة ومعلميها في القرون الأولى خاصة القرن الرابع المسيحي : ومن الأمور الهامة التي راعيناها شرح طقوس العبادة وما تنطوي عليه من دلالات روحية .

وإذ نضع هذا الكتاب بين يدي الرب يسوع رب الكنيسة وراعيها الأعظم ، نسأله أن يجعل ما جاء به سبب بركة لكل من يقرأه .

والهنا المبارك الذي دعانا لمجده الأبدى في المسيح يسوع يُلهب قلوبنا بحبته ويحفظنا جميعاً بلا لوم ولا عثرة لحين ظهوره . وله كل مجد وكرامة إلى دهر الدهور كلها آمين .

يؤانس

بنعمة الله أسقف الغربية

تذكار استشهاد الست رفقة وأولادها

١٧ من سبتمبر سنة ١٩٨٧

٧ من توت سنة ١٧٠٤

المفهوم الأرثوذكسى للعبادة الكنسية

- الكنيسة المسيحية .
- روعة الكنيسة .
- من الذى يقوم بخدمة العبادة الكنسية .
- ماذا تعنى كلمة عبادة .
- ماذا تعنى كلمة أرثوذكسية
- ارتباط العبادة الكنسية بالطقوس وحكمها .
- ارتباط العبادة الكنسية بالروحانية .

يقول داود النبي والمزمور «مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات . تشناق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب . قلبى وجسمى قد ابتهجاً بالاله الحى ، لأن العصفور وجد له بيتاً ، واليمامة عشاً لتضع فيه فراخها ، مذابحك يارب إله القوات ملكى وإلهى ، طوبى لكل السكان فى بيتك يباركونك إلى الأبد ... لأن يوماً صالحاً فى ديارك خير من آلاف » (مز ٨٤ الترجمة القبطية) .

موضوع اليوم هو عن «العبادة الكنسية بحسب مفهومها الأرثوذكسى» ... وقبل أن نتناول موضوع العبادات ، أرى من المناسب أن نقول كلمة عن الكنيسة التى تمارس بها العبادات ...

الكنيسة المسيحية :

الكنيسة هى بيت الله ، وهى باب السماء . هى عروس المسيح التى اقتناها بدمه (أع ٢٠ : ٢٨) . هى سفارة السماء على الأرض (٢ كوه : ٢٠) ، وهى عمود الحق وقاعدته (١تى ٣ : ١٥) ... لا خلاص خارج الكنيسة ، فما من أحد يمكن أن يكون الله أباً له ما لم تكن الكنيسة أمه ، التى تلده ميلاداً ثانياً جديداً من الماء والروح فى سر المعمودية المقدس ، فيصبح إبناً لله . كما يقول القديس كبريانوس .. وحينما نتكلم عن الكنيسة نتحدث عن أمجاد لا يُنطق بها ... يقول أحد الآباء «الحق إننى فى خدمة القداس الإلهى ادهش : هل ارتفعت الكنيسة إلى السماء نحو عريسها الإلهى ، أم تحولت الأرض وصارت سماءً ، فجاء العريس السماوى مع مصاف ملائكته يحتضن عروسه التى أحبتها » .

الكنيسة هى شخصية حية جامعة ، قوامها جسد المسيح السرى (غير المنظور) ، واعضاؤها هم المؤمنون بالروح والحق ... والمؤمنون المتحدون فى جسمها يظلون أحياء فيها ، حتى بعد انتقالهم ، لا يفصلهم الموت عنها ... بل هم أحياء يشتركون مع الأحياء بالجسد فى وحدة القصد والصلاة والشفاعة المتبادلة ... هذا هو مفهوم الكنيسة بالمعنى الواسع . أما المفهوم المحدد ، فهو أن كل كنيسة ما هى إلا اجتماع موسع لعشاء المسيح الأخير مع رسله ، الذى فيه أسس سر

الأفخارستيا، واعطاهم جسده ودمه الأقدس.

في الكنيسة أيضاً يجتمع المؤمنون كما في «بيت الملائكة» يشتركون معهم في ليتورجياتهم السماوية وصلواتهم وتسابيحهم. ويكونون في صحبتهم على الدوام، يتدربون على تسييح «الترنيمة الجديدة» (رؤيا ١٤ : ٣) بلغة ملائكية... هنا، كما رأى هرماس في كتابه الراعى تفرح الملائكة إذ يرون برج الله السماوى يتكامل بناؤه فينا، مجدين الله على بنيان الكنيسة الروحي المستمر.

وعظمة الكنيسة وسموها يظهران حينما ترجع إلى الرمز في العهد القديم... أما الرمز فكان هو خيمة الاجتماع... قال لآ موسى «انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذى أظهر لك في الجبل» (خروج ٢٥ : ٤٠، عب ٨ : ٥). وقد أشار بولس الرسول إلى الكنيسة «شبه السماويات وظلها» (عب ٨ : ٥)... أى أن خيمة الاجتماع - التى هى رمز للكنيسة المسيحية - كانت تشبيهاً للصلة التى تربط السماء بالأرض أو الإنسان بالله...

روعة الكنيسة :

كانت الخيمة من خارج لا منظر لها ولا جمال... من الخارج يرى الناظر إليها جلود تُخس وكباش (خروج ٣٦ : ١٤)، لكنها من الداخل كانت مزينة بمفاخر الحرير الاسمانجونى والكتان الأبيض النقى، والذهب والفضة والخشب العطر (خروج ٢٥)... كان إسمها «خيمة الاجتماع»، يدل على حقيقتها، حيث يجتمع الله مع شعبه. يقول السيد الرب لموسى «حيث اجتمع بكم لأكلمك هناك.. واجتمع هناك بنى اسرائيل «وأكون لهم إلهاً» (خروج ٢٩ : ٤٢ - ٤٥)... وهكذا نرى أن الكنيسة لا تعنى اجتماع المؤمنين ببعضهم، بل بالدرجة الأولى اجتماع الله بهم، ووجودهم في حضرته... نفس المعنى يعلنه الله ليوحنا في رؤياه... «وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء، من عند الله، مهياة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً: هوذا مسكن الله مع الناس. وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعباً، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم» (رؤيا ٢١ : ٢، ٣).

وهنا يبرز سؤال : لماذا أمر الله بخيمة الاجتماع عقب خروج شعبه من مصر وليس قبل ذلك ؟

كانت ارادة الله من إقامة خيمة الاجتماع أن يسكن وسط شعبه ... لكن لنلاحظ الآتى : كان الفلك وسيلة خلاص لأسرة نوح ، أسرة الإيمان . لكن الله لم يسكن معهم . وكان لله شركة مع ابراهيم واطهر ذاته له مراراً . وأحاطت عناية الله بيعقوب وذريته ، لكن الله لم يسكن مع هؤلاء رغم حبه لهم ... لماذا ؟ لأنه ما كان ممكناً أن يسكن الله وسط شعبه إلا بعد إتمام الفداء بالدم ولورمزياً ، أى بعد الصلح . كان لزاماً أن يُذبح خروف الفصح ، ويخرج الشعب بقوة الدم ، ويعتقوا من العبودية قبل أن يكون لله بيت مقدس فى وسطهم !! وهكذا ظهرت كنيسة العهد الجديد بعد الخلاص الذى أكمله السيد المسيح - فصحننا الجديد (١كو٥ : ٧) وذبح على الصليب ...

من الذى يقوم بخدمة العبادة فى الكنيسة ؟

ويرتبط موضوع العبادة بمن يقوم بها فى الكنيسة ، خاصة العبادات الطقسية . وهنا يبرز سؤال يطرح نفسه . إذا كان الكهنة هم الذين يتممون طقوس العبادة ، فهل يوجد كهنة وكهنوت فى كنيسة المسيح التى للعهد الجديد ؟

نعم يوجد كهنة وكهنوت ... والكهنوت هو أحد أسرار الكنيسة السبعة ، بل هو تاجها . وإذا أردنا أن نعرفه نقول إنه السر الذى يخول بعض الخدام السلطان لمباشرة الخدم الكنسية الروحية من أسرار وغيرها . ويُعطى الكهنوت بوضع يد الأسقف على رأس المختار لهذه الرتبة الكهنوتية . والرسامة الكهنوتية تسمى فى اللغة اليونانية شرطونية $\chiειρτονια$ ومعناها الحرفى وضع اليد بقصد الرسامة الكهنوتية .

هل وردت كلمة شرطونية بهذا المفهوم فى أسفار العهد الجديد ؟ نعم ...

فلقد مارس الآباء الرسل الخدمات الموكولة إليهم بهذا السلطان الكهنوتى المعطى لهم بالروح القدس وتمموا الأسرار . قال الرب يسوع قبيل صعوده لرسله القديسين « كما ارسلنى الآب ارسلكم أنا . ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس . من غفرتم خطاياهم تغفر له . ومن امسكتكم -طاياهم امسكت» (يوحنا ٢٠ : ٢١ ، ٢٢) .

هذه النفخة اقتبل بها الرسل الروح القدس - لا للامتلاء - بل كسلطان كهنوتي لهم . أما حلول الروح القدس عليهم وامتلاؤهم منه ، فقد تم في يوم الخمسين (أع ٢) .

والرسول بولس دعا ذاته كاهناً يباشر الخدمة الكهنوتية ... يقول إلى أهل رومية «ولكنى بأكثر جسارة كتبت إليكم قليلاً أيها الأخوة ، كمن يذكركم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله ، لأكون خادماً للمسيح يسوع في الأمم ، مباشراً خدمة إنجيل الله الكهنوتية حتى يكون قربان الأمم مقبولاً ومقدساً بالروح القدس » (رومية ١٥ : ١٥ ، ١٦) . [وردت في الترجمة العربية البيروتية « مباشراً لإنجيل الله ككاهن »] ... والمعنى الأول السابق ورد في اللغتين اليونانية واللاتينية . وهكذا وردت في العهد الجديد باللغة الانجليزية المعتمدة Revised Standard Version على النحو الآتي :

To be a minister of Christ Jesus to the gentiles in the priestly service of the gospel of God.

وفي ترجمة اكسفورد الصادرة سنة ١٩٧٠ وردت هكذا :

His grace has made me a minister of Christ Jesus to the gentiles , my priestly service is the preaching of the gospel of God .

وقد وردت هذه الآية في الكتاب المقدس طبعة أورشليم سنة ١٩٦٨ :

He has appointed me as a priest of Jesus Christ, and I am to carry out my priestly duty.

هذا ونلاحظ أن الكلمة اليونانية المترجمة خادماً في الآية السابقة هي كلمة Leitourgos وليست كلمة Diakono وتعني الكلمة الأولى الخادم الذي يخدم خدمة الليتورجية ، أي خدمة الذبيحة الإلهية في القداس .

ويقول القديس بولس الرسول عن هذه الوظيفة الكهنوتية « لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه ، بل المدعو من الله كما هارون أيضاً » (عب ٥ : ٤) . وهذا الكلام إشارة إلى من يتجرأ ليباشر خدمة الكهنوت من تلقاء ذاته .

وتعاليم الرسل Didache التى أثبت العلماء أنها ترجع إلى أواخر القرن الأول المسيحى، تكلمت عن الباكورات ووجوب تقديمها لرئيس الكهنة. وهذا دليل قاطع على وجود الكهنوت المسيحى.

وقد أقام الرسل باكورة شمامسة العهد الجديد وعددهم سبعة بوضع أيديهم (أعمال الرسل ٦ : ٦).

ويذكر القديس لوقا كاتب سفر أعمال الرسل أن بولس وبرنابا أقاما قسوساً فى الكنائس التى أسسوها بالصلاة ووضع أيديهما... «وانتخبا لهم قسوساً فى كل كنيسة. ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب، الذى كانوا قد آمنوا به» (أع ١٤ : ٢٣). هكذا وردت هذه الآية فى الترجمة العربية البيروتية التى بنى أيدينا.. أما الكلمة اليونانية -وهى اللغة الأصلية التى كتب بها العهد الجديد- المترجمة «انتخبا» فهى $\chi\epsilon\rho\sigma\tau\omicron\nu\eta\sigma\alpha\nu\tau\epsilon\varsigma$ ومعناها الحرفى وضع الأيدي. ويقصد بها الرسامة الكهنوتية (الشرطونية) على نحو ما سبق أن أوضحنا.

واللفظ - فى الآية السابقة - أكثر وضوحاً فى اللغة القبطية وهى من أقدم الترجمات وادقها بعد اليونانية.

$\alpha\nu\chi\alpha\ \delta\iota\lambda\ \delta\epsilon\ \epsilon'\epsilon\rho\eta\iota\ \epsilon\lambda\epsilon\eta\ \epsilon\lambda\epsilon\eta\ \eta\rho\epsilon\varsigma\beta\iota\tau\epsilon\rho\varsigma$

ترجمتها الحرفية «وضعا أيديهما على قسوس» وطبعاً وضع اليد الخاص بالرسامة الكهنوتية.

ووردت الآية السابقة فى الترجمة الشائعة باللغة اللاتينية للقديس جيروم They had ordained to them priests... وهكذا تصبح الترجمة الحرفية الدقيقة للآية السابقة المذكورة «رسما لهم قسوساً فى كل كنيسة بوضع أيديهما».

وقال بولس الرسول لتلميذه الأسقف تيموثاوس «لا تهمل الموهبة التى هى فىك، التى أوتيتها عن نبوة بوضع أيدي الكهنة عليك» (١تى ٤ : ١٤)

Do not neglect the spiritual endowment you posses which was given you under the guidance of prophesy, through the laying on of the hands through your ordination (Oxford ترجمة)

وقال له أيضاً «لا تضع يداً على أحد بالعجلة ، ولا تشترك في خطايا الآخرين»

(أتى ٥ : ٢٢) . ووردت في ترجمة جامعة Oxford

« Do not be over hasty in laying on hands in ordination »

كما يقول له « اذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدي » (٢تى ١ : ٦) .
ويكتب بولس الرسول لتلميذه الأسقف تيطس « من أجل هذا تركتك في
كريت ، لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة ، وتقيم في كل مدينة قسوساً كما
أوصيتك » (١تى ٥ : ٥) . والكلمة اليونانية المترجمة «تقيم» هي
Kathistemi ، ومعناها يرسم الرسامة الكهنوتية . ووردت في اللغة القبطية هكذا
ⲕⲁⲧⲏⲥⲧⲉⲙⲓⲛⲓⲛⲉⲣⲉⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ، وترجمتها يرسم قسوساً .

وفي قصة سيمون الساحر الواردة في (أع ٨ : ١٤ - ١٧) نقرأ أن الرسل في
أورشليم ، لما سمعوا أن السامرة قبلت الإيمان المسيحي ، أرسلوا الرسولين بطرس ويوحنا
إليها ليمنحا المؤمنين الجدد الروح القدس ... يقول كاتب سفر الأعمال « حينئذ وضع
الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس » ... ولقد ادّعى سيمون الساحر هذا الأمر ، حتى
أنه قدم مالاً للرسولين بطرس ويوحنا وقال لهما « اعطيناني هذا السلطان » فكان ردّ
بطرس عليه « لتكن فضتك معك للهلاك ، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله
بدراهم » . ومن هذا الردّ يتضح أمران في سرّ الكهنوت : السلطان والموهبة الإلهية
الخاصة ... هذه الموهبة هي التي أشار إليها بولس الرسول فيما كتبه لتلميذه تيموثاوس
الأسقف « اذكرك أن تضرم أيضاً موهبة الله التي فيك بوضع يدي » (٢تى ١ : ٦) .

ماذا تعنى كلمة عبادة؟

العبادة تعنى لغوياً الخضوع لله وطاعته وخدمته ، وكل ما يعبر عن هذه التبعية من
سلوك أو طقوس ... ومن هذه الكلمة يأتي عبد وعبودية للخالق .. ولاشك أن موضوع
العبادة هو في غاية الأهمية ، إذ فيه التعبير العملي عن مشاعر الإنسان وعواطفه نحو الله .
وتبيناً لذلك قال السيد المسيح للشيطان في ختام تجربته فوق الجبل « للرب إلهك
تسجد وإياه وحده تعبد » (مت ٤ : ١٠) . ولعل كلمات بولس الرسول في كريت

وهو في طريقه أسيراً إلى روما وسط قوم وثنيين، توضح هذا المعنى إذ يقول «لأنه وقف
 بي هذه الليلة ملاك الإله الذى أنا له والذى أعبدته قائلاً لا تخف يا بولس»
 (أع ٢٧ : ٢٣) ... ويكتب بولس إلى أهل رومية موصياً «غير متكاسلين في الاجتهاد،
 حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين
 على الصلاة» (رو ١٢ : ١١، ١٢) ... ويقول لأهل تسالونيكي «وأنتم صرتم ممثليين
 بنا وبالرب ... حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون ... لأنهم هم يخبرون ... كيف
 رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحى الحقيقي» (١ تس ١ : ٦ - ٩).

ويتكلم بولس عن عبادة الروح فيقول لأهل رومية «فإن الله الذى أعبدته
 بروحى فى إنجيل ابنه» (رو ١ : ٩) ... ويكتب إلى تلميذه تيموثاوس «إنى أشكر
 الله الذى أعبدته من أجدادى بضمير طاهر» (٢ تي ١ : ٣). ويوضح لأهل رومية أن
 العبادة يجب أن تكون «بجدة الروح لا بعق الحرف» (رو ٧ : ٦، فى ٣ : ٣)، وإنها
 عبادة عقلية (رو ١٢ : ١).

ماذا تعنى كلمة أرثوذكسية هنا ؟

الكلمة هنا فى عنوان الموضوع «المفهوم الأرثوذكسى للعبادة»، لا يقصد بها أية
 ناحية جدلية، بل هى تعنى الاستقامة بحسب اشتقاقها اليونانى الأصل. وقد
 استخدمت هذه الكلمة للتعبير عن الإيمان المسيحى السليم حتى قبل انشقاق العالم
 المسيحى فى منتصف القرن الخامس الميلادى ... على أن كلمة أرثوذكسى وأرثوذكسية
 لا يقتصر استخدامهما على اظهار سلامة الإيمان أو العقيدة، بل هى تعبّر عن
 الاستقامة فى السلوك والروحانية.

ارتباط العبادة بالإيمان والعقيدة :

ومن المفيد أن نقرر هنا أن العبادة بالمفهوم السليم لا تنفصل لا عن الإيمان
 ولا عن العقيدة، بل هى تعبير حى عن كليهما. ويجب أن يكون هذا الفهم راسخاً
 فينا ...

وهناك مغالطة يحاول بعض المغرضين أن يخدعوا بها البسطاء، وهى أن
 العقائد فى المسيحية استحدثها رجال الدين المتحزبين. أما المسيحية - فى نظر

هؤلاء- فهي حياة روحية، وسلوك روحى وعاطفة فى العبادة ليس غير... هذا الكلام يعبر عن وجه من أوجه الحقيقة، وليس الحقيقة كاملة... ولم تكن المسيحية يوماً منذ نشأة الكنيسة وطوال تاريخها. بلا عقائد إيمانية ثابتة...

يقول روسون لامبى Rauson Lumby وهو استاذ متخصص فى كتاب له عن تاريخ قوانين الإيمان The History of Creeds يقول.. يخطئ من يظن أو يتصور المؤمن فى الكنيسة الأولى بلا التزام بعقائد إيمانية محددة. لقد كانت لكنيسة الرسل عقائد إيمانية أساسية محددة، صاغتها فى قانون إيمان عُرف فيما بعد باسم قانون إيمان الرسل. وقد حفظ كل راغب فى العماد هذا القانون. وكان يُعلنه لحظة عماده، متعهداً بالتمسك به..

ويقول أستاذ آخر متخصص فى دراسة عصر الرسل هوتشارلس جور Charles Gore «إن تصوير المسيحية الأولى على أنها مجرد طريق للحياة بدون عقيدة لاهوتية- على نحو ما تصوّرها العظة على الجبل ولا شيء غير ذلك- أمر ليس فيه انصاف، ولا تؤيده الأسانيد التاريخية... لقد وجد منذ البداية إيمان عام واحد. كثيراً ما أشار إليه العهد الجديد تحت إسم «التقليد» (١كو ١١: ٢) و «صورة التعليم التى تسلموها» (رو ٦: ١٧) و «تعليم الرسل» (أع ٢: ٤٢) و «صورة الكلام الصحيح» (٢تى ١: ١٣) و «الإيمان المسلّم مرة للقدسين» (يهوذا ٣). وإيمان الكنيسة كما عبر عن ذاته فى الحياة والعبادة والغيرة والاستشهاد، كان قوياً سليماً، ويشير إلى أن مصدره هو تعليم الرسل وكتاباتهم».

ارتباط العبادة الكنسية بالطقوس وحكمتها :

وعبادتنا الكنسية حسب مفهومنا الأرثوذكسى، تسير وفق نظم محددة أو طقوس خاصة... فما هى حكمة الكنيسة من طقوس عبادتها... إن كلمة طقوس بالمعنى الكنسى تعنى الترتيبات والنظم الروحية التى يجب مراعاتها فى العبادة المسيحية... وسوف نتناول بالشرح كل طقس فى العبادة نعرض له. لكننا الآن نتناول حكمة الكنيسة من استخدام الطقوس فى العبادة...

(١) كلمة طقس تعنى ترتيب ونظام :

ولعله من البديهي أن أى أمر يُرجى له النجاح ، لا يستقيم بدون نظام ... وأماننا الطبيعية ذاتها التى خلقها الله ، وكيف أنها تسير بنظام عجيب ، لو اختلف اختلافاً طفيفاً لانهار الكون كله وأصابه الدمار ... مثل هذا النظام فى الطبيعة يتخذه اللاهوتيون دليلاً على وجود إله خالق لهذا الكون ...

وأماننا الإنسان وكيف يتكون من أجهزة مختلفة كثيرة ومعقدة ، كالجهاز الدورى والهضمى والتنفسى والعصبى والبولى وغيرها ، وكيف أن هذه الأجهزة ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً فى داخل الإنسان ، وتسير جميعها وفق نظام عجيب متناسق . بل إن حياة الإنسان تتوقف على انتظام هذه الأجهزة ... وعقل الإنسان نفسه باعتباره زينة الإنسان ، وما يميزه عن سائر الكائنات الحية ، يتألف من قوى وملكات مختلفة ، لكل منها عمل خاص . وكل ملكة من ملكات العقل تسير وفقاً لقوانين ونظم معينة فى التذكر والتفكير والتعليل . وبقدر ما تكون المعلومات مرتبة ومتسقة ومنظمة ، بقدر ما يكون استيعاب العقل لها والانتفاع بها ...

وفى المجتمع نرى النظام ماثلاً ولازماً وضرورياً ، وإلا انهار هذا المجتمع ... كما نراه بصورة واضحة جداً فى أى جيش ...

فإذا كان النظام شرطاً أساسياً فى كل شئ وهو الطابع الإلهى الذى خلق به الكون ، فكيف لا تتسم كنيسة الله بنظام ، وهى ملكوته على الأرض ؟! ... وإذا كان النظام واضحاً فى الطبيعة ، وهى الخليقة الجامدة ، فكيف لا يكون فى الخليقة الناطقة ؟! ... وإن كان واضحاً ومحسوساً فى جسم الإنسان الذى خلقه الله على صورته ومثاله ، فكيف لا يكون فى جسد المسيح غير المنظور الذى هو الكنيسة ؟! ... وإذا كان عقل الإنسان لا يتقبل المعرفة إلا على أساس النظام ، فمن باب أولى حقائق الروح لا تنفذ إلى أعماق الإنسان إلا من خلال النظام .

وقد أبان الله عن ضرورة النظام فى كنيسته ، وشدد على وجوب اتباعه . ففى القديم مثلاً أفرز سبطاً خاصاً للخدمة الدينية هو سبط لاوى ، وحصر الكهنة فى بنى هارون ، وحذر من تجاسر الأجنبي وإلا يُقتل . ولم يترك لشعبه الحرية فى طريقة

العبادة، بل رسم لها نظاماً خاصاً دقيقاً بكل تفصيلاته. وقد أوضح الله ذلك ابتداء من الأصحاح الحادى والعشرين من سفر الخروج، ثم خصص له كل سفر اللاويين وجزء من سفر التثنية..

وفي العهد الجديد نرى حرص السيد المسيح على اتباع النظام... ففى معجزة اشباع الآلاف من خمس خبزات وسمكتين نرى المسيح يأمر بالنظام فى الجلوس «اجلسوهم فرقاً خمسين خمسين». ثم فى نظام التوزيع، فقد اعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا الجموع (لوقا ٩).

وقد تكلم بولس الرسول عن أهمية النظام فى كنيسة الله، ووتج على الفوضى والتشويش... يقول لأهل كورنثوس «أم تستهينون بكنيسة الله... ليكن كل شىء بلياقة وبحسب ترتيب» (١كو ١١: ٢٢، ١٤: ٤٠)... ولما لم تُسغه الكتابة قال فى نهاية الأمر «وأما الأمور الباقية فعندما أجيء اربتها» (١كو ١١: ٣٤). ونراه يحذر أهل تسالونيكي بقوله «ونطلب إليكم أيها الأخوة انذروا الذين بلا ترتيب» (١ تس ٥: ١٤). بل إنه يمنعهم من مخالطة الفوضويين «ثم نصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب، وليس حسب التقليد الذى أخذناه منا» (٢ تس ٣: ٦).

(٢) الممارسات الخارجية فى العبادة هى تعبير حى عن العقائد الإيمانية :

العقائد الإيمانية هى حقائق باطنية ومشاعر داخلية غير منظورة. لو ظلت هكذا لبقيت مخفية، ولما امكن نقلها إلى الآخرين. بل هى ممارسات خارجية مبعثها دوافع باطنية... فتصديق الإنسان بوجود الله هو عقيدة، لكن اعترافه به جهراً وعبادته له يسمى طقساً... والإنسان مثلاً يؤمن بأنه يتناول جسد الرب ودمه الأقدسين. لكن لكى تتم الاستحالة فهناك طقوساً كثيرة فى القداس للتعبير عن ذلك.

(٣) الطقوس مباشرة خارجية تنقل الأثر الروحى إلى داخل الإنسان عن

طريق الحواس :

هناك رابطة طبيعية بين العنصرين اللذين يتألف منهما الإنسان، وهما الروح والجسد. فالانفعال، النفسى الباطنى لا بد وأن يظهر على الجسم كالفرح والألم والذعر

والخوف ... كذلك تتأثر النفس باطنياً بما يدخل إليها عن طريق الحواس ، التى هى بمثابة أبواب أو نوافذ المعرفة . وهى التى تنقل العالم الخارجى إلى بواطن النفوس ، كالحزن أو الغضب أو الفرح لرؤية منظر معين أو شخص ما ... كذلك رؤية المسيح مصلوباً مسمراً على عود الصليب ، مطعوناً فى جنبه بالحربة يثير فى الإنسان مشاعر الخشوع . لهذا حرصت الكنيسة مثلاً فى اسبوع الآلام باظهار الحزن بطريقة ملموسة مثل وضع ستور سوداء والألحان الحزينة وغلق الهيكل وعدم فتح ستره ، ولبس الكهنة لثياب الحداد ... كما تظهر حكمة الكنيسة فى وضع الصور والايقونات وإيقاد الشموع أو القناديل أمامها ، واستخدام البخور برائحته العطرة ... إلخ . لذلك فمن الخطأ البين أن يتجاهل الإنسان طبيعته فيظن أنه عقل خالص لا يتأثر إلا بالكلام والوعظ ، وينسى أن له حواس تتأثر بالمحسوسات بأعظم مما يتأثر العقل من كلمات .

(٤) الطقوس الخارجية تنقل إلى الإنسان حقائق الديانة العالية :

فى العلوم المختلفة لابد من أشياء تقرب العلم ذاته إلى العقول . ففى الهندسة مثلاً لابد من الرسوم الهندسية الدقيقة . وفى علم الجغرافيا لابد من الخرائط الجغرافية . وفى بعض الأحيان الرحلات التى تقرب إلى الإنسان مالا يستطيع التوصل إليه بمجرد العقل ... ناهيك عن علوم الطبيعة والكيمياء وعلم التشريح وعلم الأحياء وما تحتاجها هذه العلوم من تجارب عملية ... كذلك الأمر فى الدين . فلا بد من الطقوس الخارجية والصور والايقونات لتقريب الفضائل وحقائق الديانة العالية . كما نلمس ذلك فى صور الشهداء وقت تعذيبهم . وعلى نحو ما يحدث فى لقان خميس العهد وما يصاحبه من غسل الأرجل الذى يقرب للإنسان فهم التواضع المسيحى ...

(٥) الطقوس لها أثر قوى فى النفس :

القاعدة علمياً أنه كلما استخدم الإنسان أكثر من حاسة ، كان ذلك ادعى لثبات المعلومات والمعارف . هذا هو عين ما يحدث فى الديانة . فاستخدام حواس النظر فى رؤية الصور والايقونات وثياب الخدام ، والسمع فى الاستمتاع بالألحان والانغام الكنسية ، والشم فى رائحة البخور والطور ، بل والجسد كله فى السجود والمطانيات ... كل ذلك من شأنه أن يولد فى الإنسان انطباعات عميقة .

(٦) الطقوس وسيلة مناسبة لاشراك الجسد مع الروح في العبادة :

الإنسان كائن مكون من روح وجسد . وإذا كان على الروح واجب العبادة والخضوع لله ، فعلى الجسد أن يؤدي هذا الواجب ... والعيب ليس في عبادة الجسد . بل في أن الإنسان يؤديها منفصلة عن روحه .

(٧) الطقوس تنقل الديانة إلى الأطفال والعوام والجهلاء :

فالطفل الصغير لا يستطيع أن يفهم حقائق الديانة عن طريق العقل . ولا يستطيع متابعة الوعظ مثلاً ، لكن حضوره إلى الكنيسة ليس عبثاً ، بل إن ما يراه ويسمعه ويشمّه يُدخل إليه تأثيرات بالغة لا تمحى آثارها . وإذا انتقلنا إلى عوام الناس ، نقول إن السيد المسيح أتى للجميع للعلماء والجهلاء ... وعوام الناس يجدون في طقوس الكنيسة وممارساتها خير عون لهم على تفهم الدين .

ارتباط العبادة الكنسية بالروحانية :

ثمة كلمة أخيرة في موضوع هذا المساء ، وهي عن وجوب ارتباط العبادة الكنسية بالروحانية ... إن الانجيل المقدس يقدم لنا عيّنة عابدة هي حَنَّة النبية التي ترملت نحو أربع وثمانين سنة «لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلاً ونهاراً» (لوقا ٢ : ٣٧) ... لا يمكن أن يكون إنساناً صديقاً باراً ، ما لم يكن عابداً حقيقياً بالروح لله ... إن القديس بولس الرسول الذي كتب إلى أهل رومية موصياً أيّاهم أن يكونوا «حارين في الروح ، عابدين الرب ... مواظبين على الصلاة» (رومية ١٢ : ١١) ، هو الذي حث المؤمنين في رسائله وفي خدمته الكرازية على الصلاة الدائمة والصوم الكثير وقمع الجسد وتعبه . ولاشك أن هو نفسه كان مثلاً في ذلك لكل تلاميذه .. ولقد وبّخ المسيح له المجد خادم كنيسة لاؤديكية لأنه لم يكن بارداً ولا حاراً ، بل كان فاتراً ، وانذرته بأنه مزعم أن يتقيّاه من فمه (رؤى ١٥ : ١٦) .

إن تأدية العبادة لله عموماً بطريقة آلية شكلية ، كفريضة ولا شيء غير ذلك ، إنما تكون بمثابة نزع الروح من الجسد .

إن حلاوة العبادة هي أن تؤدي بالروح ... وحينما تُمارس العبادة بهذه الصورة ، لا يشعر العابد بملل ، ولا يحسّ بالساعات التي يقضيها بين يدي الله

خالقه الذى يتعبّد له !!

العبادة الحقيقية هى رؤية الله، وتعبير عن أفكار العابد ومشاعره من نحوه ... إنها بالدرجة الأولى عمل الروح . لا يجب أن تصرفنا طقوس العبادة الكنسية عن الجوهر الذى تهدف إليه الكنيسة، وهى أننا نقدم عبادتنا لله بالروح لأنه هو روح (يوحنا ٤ : ٢٤) ... إن العبادة تصبح كلا شيء مالم تكن لله وحده، ومالم تتلاحم الروح معه ...

إن عبادتنا ترتبط بقبولنا لله . وعلى ذلك فإن عدو الله لا يمكن أن يكون عابداً حقيقياً له ... العبادة هى عمل تقوى يُقدم لله ويؤجّه له شخصياً حينما يمثل العابد فى حضرته ... وهذا لا يتأتى ما لم يحس الإنسان أنه فى حضرة الله . من يريد أن يكون عابداً حقيقياً، عليه أن يعرف أولاً الطريق إلى عرش النعمة ... إنه طريق واحد . هذا الطريق هو الرب يسوع المسيح له المجد . فهو وحده الطريق (يوحنا ١٤ : ٦)، والوسيط الوحيد بين الله والناس (١تى ٢ : ٥) ... والطريق الذى يجب أن يسلكه العابد هو طريق الصليب، طريق الحب والجهاد !! وأولاد الله وحدهم هم الذين يستطيعون أن يعبدوه بالحق لأنهم يعرفون الطريق ...

حينما يمارس الإنسان العبادة عليه أن يخلى ذاته من كل شيء، ليكون بكلية الله «أنا لحبيبي وحبيي لى» (نش ٦ : ٣) . حينئذ يتحدث العابد إليه ويستمع إليه وهو يحدثه ويكشف له من أسراره «سر الرب لخائفيه» (مزمور ٢٥ : ١٤) . إن تفكيرنا فى الله وكل ما يتعلق به يُقدّم لنا مادة لعبادته ... فى الله نرى كل القوة والعظمة والسيادة ... وفى ملكه اللانهائى يطوف الفكر سريعاً وبعيداً ... إن الشمس والكواكب والأقمار والأفلاك، ليست سوى نقطة ضئيلة فى مملكة الله غير المتناهية ... حينما نتقدم لله لعبادته، نقف بخوف ورعدة أمام ملكنا العظيم، ننحنى أمام عظمته، ذاك الذى «كأن المياه بكفّه، وقاس السموات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان» (اش ٤٠ : ١٢) .

لا شيء يشبع القلب الجائع العطشان مثل المجيء للواحد الكلى القوة والسيادة والمعرفة، لكيما نعبده عن حب ... ولعله مما يحرك فينا المشاعر نحو الله

التأمل في محبته ورحمته ونعمته المجانية التي أظهرها في إبنه يسوع المسيح ربنا...
« هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد ، لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل
تكون له الحياة الأبدية » (يوحنا : ١٦) .. إن تذكر هذه الأمور تحرك الإنسان للعبادة .

ربما كان بولس الرسول أكثر كتبة العهد الجديد التزاماً بالمنطق فيما كتب . ومع
ذلك نجد هذا الكارز العملاق الذي امتلأ قلبه بمحبة سيده بصورة فائقة وعجبية ،
يخرج أحياناً عن السلوك المنطقي ليقبر عن فرحه العميق حينما يتأمل صلاح الله
ومحبته في المسيح يسوع ربنا فيهتف « مالم تر عين ومالم تسمع إذن ولم يخطر على بال
إنسان ، ما أعده الله للذين يحبونه » (١ كورنثوس : ١٣ : ٩) ... إنها واحدة من ثورات الفرح التي
تفجرت من قلبه الكبير حينما تأمل في محبة فاديه ومخلصه ... وفيما هو يتأمل في ذلك
اشتعلت نار الحب في قلبه وروحه ، وانفجرت شفتاه بأغاني التعبد ، بينما كان
يتحرك في خدمته البطولية لسيدته ...

إن الإنسان يجد اسباباً كثيرة تحفزه على التعبد ، حتى أن أولاد الله يحسون بنيران
التعبد تشتعل دائماً في قلوبهم ، مالم تأت فيضانات هموم العالم لتفرق الإنسان
وتطفىء نار قلبه المقدسة ... في هيكل العهد القديم كانت النار في مذبح المحرقة
تظل مشتعلة أبداً لا تنطفىء . هكذا المذبح الداخلي في الإنسان ، في قلبه لا
تنطفىء نار المحبة ، ولا تقل حرارتها ، إلا حينما يتحول الإنسان وجهه عن الله ،
وينسى كل ما فعله الله معه واحسن به إليه ... ليتنا نتذكر كلمات صاحب النشيد
« مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة ، والسيول لا تغمرها . إن اعطى
الإنسان كل ثروته بديل المحبة تحتقر احتقاراً » (نشيد : ٨ : ٧) ... لنحذر أن ننسى الله وكل
احساناته « بارك يا نفسي الرب ولا تنسى كل حسناته » (مز ١٠٣ : ١) .

صلوات السواعي والتسبيح في الكنيسة

- مصدر التسمية
- المسيحيون الأوائل والخلفية اليهودية .
- جذور العبادة المسيحية واليهودية .
- صلوات المسيحيين اليومية في الثلاثة قرون الأولى .
- مناسبات صلوات السواعي .
- التزامير في كنيسة العهد الجديد .
- التسبيح في الكنيسة ومتى بدأ .
- التسبيح هو عمل الكنيسة كأفراد وكنيسة
- سمو التسبيح .

صلوات السواعى

عرف الإنسان الصلاة كركن من أركان العبادة، سواء كان ذلك فى الديانات الوثنية الكثيرة جداً أو الديانة اليهودية... هذا أمر معروف ومسلم به. لكن الصلاة فى المسيحية أخذت طابعاً مختلفاً وروحاً آخر. إذ صارت تُقدّم فى دالة البنين بثقة إلى عرش النعمة السماوى، فى اسم واستحقاقات ربنا يسوع المسيح، إلى آب سماوى قد صولحت البشرية معه بموت ابنه...

وفضلاً عن وجوب الصلاة الانفرادية، فقد أكد الرسل ومعلمو المسيحية الأوائل منذ البداية على ضرورة الصلاة الجماعية وأهميتها (١كو ١١: ١٧، ١٨، ٢٠، ١كو ١٤: ٢٣، ٢٦؛ عب ١٠: ٢٥)... يقول القديس أغناطيوس الأنطاكي الشهيد «إذا كانت صلاة شخصين متحدين (مت ١٨: ١٩، ٢٠)، لها مفعول كبير، فأى شيء لا تقدر عليه صلاة الأسقف متحدة بصلاة الكنيسة كلها؟!»... كما يقول «أحرصوا على أن تقيموا اجتماعكم بتواتر... لأنه بكرة اجتماعاتكم تلاشون قوى الشيطان، وتبدد قدرته المفسدة أمام اتفاق إيمانكم».

وجدير بالذكر أن الصلاة الربية استخدمت فى الصلوات احتراماً للنموذج الذى أعطاه ربنا يسوع المسيح نفسه. فضلاً عن أنها أعطت احساساً بالأخوة بين المسيحيين الأوائل، وهم يصلون جميعاً إلى آب سماوى واحد، ينادونه كلهم «أبانا». وقد أوجبت تعاليم الرسل Didache استخدام الصلاة الربية على المؤمنين.

كما استخدمت الصلوات المكتوبة إلى جانب الصلوات الارتجالية... ولدينا دليل على ذلك مما جاء فى رسالة كليمنضس أسقف رومية إلى كنيسة كورنثوس التى كتبت نحو سنة ٩٦م. وفى آخر هذه الرسالة نجد سلسلة من التوسلات المترابطة مقدمة لله. ويرجح العلماء المتخصصون أنها كانت مقتبسة من ليتورجية موضوعة...

بعد هذه المقدمة تنتقل إلى الكلام عن صلوات السواعى ومنشأها وإساسها
في كنيسة العهد الجديد ...
مصدر التسمية :

انحدرت إلينا هذه التسمية (صلوات السواعى) ، من الكنيسة الأولى .. ويذكر
كابت سفر الأعمال أن الرسولين بطرس ويوحنا «صعدا معاً إلى الهيكل في ساعة
الصلاة التاسعة» (أع ٣ : ١) . ويذكر أن بطرس الرسول صعد إلى السطح «ليصلي
نحو الساعة السادسة» (أع ١٠ : ٩) ... ومنذ البداية كانت مراعاة صلوات السواعى
تعتبر عملاً تعبدياً . وأخذ يتطور عبر السنين والأجيال إلى أن استقر في صورته الحالية .

ومن الأمور المسلّم بها ، والتي لا جدال فيها بين العلماء المتخصصين ، أن
هناك خلفية يهودية فيما يتصل بالليتورجية وصلوات السواعى في العهد الجديد ...
فلقد إتبع المسيحيون منذ نشأة الكنيسة -شأنهم في ذلك شأن اليهود- عادة الصلاة في
ساعات محددة . لاسيما وأن المؤمنين المسيحيين الأوائل كانوا من اليهود .

ارتبط اليهود بثلاث ساعات محددة للصلاة ، هي «الثالثة والسادسة
والتاسعة» ... يقول داود النبی «مساءً وصباحاً وظهراً اشكو وانوح فيسمع صوتي»
(مزموره ٥٥ : ١٧) ... وقد مارس دانيال النبی في السبى الصلاة في هذه الساعات
الثلاث . فقد «جثا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم ، وصلى وحده قدام إلهه كما
كان يفعل قبل ذلك» (دانيال ٦ : ١٠) ... أثنان من هذه الساعات -وهما الثالثة
والتاسعة- تقررتا وتحددتا بوقت تقديم الذبائح اليومية

[Josephus Antiquitus , 50, 14, C. 4]

وفي يوم الخميس بعد حلول الروح القدس حينما تكلم التلاميذ بالسنة (لغات)
أخرى غير لغتهم ، وقف بطرس الرسول يعظ الجموع ويدلل على ذلك أن التكلم بالسنة
جديدة ليس نتيجة سكر من خمر ... «هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون ، لأنها
الساعة الثالثة من النهار» (أع ٢ : ١٥) ... وبطرس في حجته هذه يعتمد على ما
كان مألوفاً لسامعيه من اليهود ، وهو أن اليهود عامة كانوا لا يتخلون صومهم
قبل ذبيحة الصباح والصلاة . وكانت مقدمة الصباح تقدم نحو الساعة الثالثة

بالتوقيت العبرى (التاسعة صباحاً بتوقيتنا الحالى) ...

وكانت الساعة التاسعة هى الساعة التى صعد فيها الرسولا تن بطرس ويوحنا إلى الهيكل (أع ٣ : ١) ... وفى الساعة التاسعة أيضاً ، كان كرنيليوس قائد المائة - وهو أحد الوثنيين المتعبدين قبل اهتدائه للمسيحية - يصلى فى بيته (أع ١٠ : ٣٠) ... وفى الساعة السادسة صعد بطرس الرسول إلى سطح المنزل الذى كان نازلاً فيه فى مدينة يافا ، ليصلى حيث اعلنت له رؤيا (أع ١٠ : ٩) .

المسيحيون الأوائل والخلفية اليهودية :

طبقاً لما سجله سفر أعمال الرسل ، فإنه عقب صعود الرب يسوع إلى السماء ، كان التلاميذ (المؤمنون) يواظبون على الصلاة بنفس واحدة مع النساء والخدام مريم وأخوته (أع ١ : ١٤) ... وبعد ذلك نقرأ عن الصلاة كشيء رئيسى من ملامح حياة الجماعة المسيحية الأولى فى أورشليم ... « كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات » (أع ٢ : ٤٢) ... وقال الآباء الرسل فى أظهر الحاجة لإقامة الشمامسة « أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة » (أع ٦ : ٤) (انظر رومية ١٢ : ١٢ ؛ كولوسى ٤ : ٢) ... ونلاحظ فيما ذكرناه أن كلمة « صلاة » تكتب أحياناً بصيغة المفرد وأحياناً بصيغة الجمع مما يشعرنا بأوقات محددة لهذه الصلوات .

وليس هناك ما يدعونا لافتراض أن هذا النشاط فى المفهوم المسيحى ، كان ينطوى على اتجاه وطريقة مختلفة عما كان متبعاً فى اليهودية المعاصرة آنذاك ، والتى كان لها ساعات ونصوص محددة للصلاة ... فالكلمة المترجمة صلوات فى (أع ٢ : ٤٢) تأتى من فعل يفيد « التقيد بطقس بأمانة » ، الأمر الذى يرتبط بمواعيد منتظمة للصلاة ... كما أننا فى نفس الآية السابقة (أع ٢ : ٤٢) نلاحظ أن الفعل « يواظبون » فى صيغة الجمع ، الأمر الذى يفيد بصورة طبيعية الارتباط بنص محدد للصلوات .

إذاً ما هى أوقات ومحتوى هذا النموذج المنتظم للصلاة ، الذى التزمت به الكنيسة المسيحية الأولى والذى بلا شك تسلمته من الرب يسوع نفسه ؟

لقد سجل الأنجيليون الأربعة حضور الرب يسوع المتكرر الخدمة في المجمع اليهودي في يوم السبت واشتراكه فيها بالوعظ والتعليم. ولأن تلاميذه استمروا في الحضور في الهيكل والمجامع اليهودية، فقد افترض العديد من العلماء أن المسيحيين الأوائل قد اشتركوا مع اليهود في عبادتهم اليومية... ومن ذلك أن كاتب سفر الأعمال يسجل أن المؤمنين المسيحيين « كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة » (أع ٢ : ٤٦) ... وليس غريباً أن نقرأ في سفر أعمال الرسل أن القديس بولس الرسول في رحلاته التبشيرية كان يذهب إلى المجامع اليهودية حال وصوله إلى أية مدينة (أع ١٣ : ٥ ، ١٤ : ١٦ ، ١٧ : ١٣ ، ١٧ : ١٨ ، ١٧ : ١٩ ، ١٩ : ٨) . وإن كان ذهاب بولس إلى هذه المجامع لم يكن بقصد العبادة بل بقصد التبشير بالمسيح المخلص . وإن كان هدف التبشير لا يمكن أن ينفي المشاركة في العبادة .

انفصال الجماعة المسيحية الأولى في العبادة عن اليهودية :

على أن الأمر لم يستمر طويلاً ، لأنه تقابلنا فقرات أخرى في سفر الأعمال تدل على أن المسيحيين منذ البداية اتجهوا إلى تكوين جماعة متميزة داخل المجتمع اليهودي كالاسينيين Essenes وغيرهم ليعبدوا على انفراد وبطريقتهم الخاصة ... على أنهم لم يبدأوا في عقد اجتماعات الخدمة الخاصة بهم إلا بعد طردهم من المجامع اليهودية كعقاب لهم كهراطقة ومبتدعين .

وترتبط الإشارة الخاصة بالجماعة المسيحية الأولى والصلاة الواردة في (أع ١ : ١٤) بعلية صهيون وهي العلية التي في بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس (مارمرقس) ، وهي ذات المكان الذي أكل فيه السيد المسيح الفصح الأخير وأسس سر الأفخارستيا . ويحتمل كثيراً أن الاجتماع قبل الساعة الثالثة بالتقويم العبري (التاسعة صباحاً الآن) في يوم الخميس (العنصرة) (أع ٢ : ١) ، كان أيضاً اجتماعاً للعبادة في نفس هذا المكان . بل ويحتمل كذلك أنه هو نفس المكان المشار إليه في (أع ٤ : ٢٣ - ٣١) . وهو نفس المكان المذكور في (أع ١٢ : ٥ ، ١٢) والذي قصده بطرس بعد أن أخرجه الملاك من السجن ، الأمر الذي يدل على أنه كان هو المكان المخصص لاجتماع الصلاة لمؤمنى أورشليم . وحتى في الهيكل اليهودي ، قيل

أن المسيحيين كانوا يجتمعون معاً في رواق سليمان بقصد التبشير والصلاة. وهكذا
ميّزوا أنفسهم عن الباقين.

مثل هذا الانفصال للجماعة المسيحية في ذلك الوقت المبكر، لم يكن يثير
الدهشة. إذ لم يعد المسيحيون يشعرون بالألفة في مجامع اليهود، لأن العبادة
اليهودية كان يعوزها شيء جوهري وله أهمية فائقة في نظر المسيحيين. وهو يسوع
المسيح نفسه، الذي تركز عليه عبادة شعب الله الجديد. ولهذا كان من المحتّم أن
الجماعة المسيحية تكوّن ذاتها متميزة بوضوح عن الجماعة اليهودية... ويعنى الانطباع
الوارد في سفر أعمال الرسل، خاصة الاستخدام المتكرر لعبارة «معاً بنفس
واحدة» (أع ١ : ١٤ ؛ ٢ : ٤٦ ؛ ٥ : ١٢)، إنه التزام مشترك بالصلاة اليومية
في الجماعة المسيحية الأولى.

جذور العبادة المسيحية واليهودية :

وحتى إذا كان المسيحيون الأوائل قد توقفوا عن الصلاة المشتركة مع اليهود
منذ وقت مبكر، فإن نظام عبادتهم كان بدون شك متأثراً إلى حد كبير بالعبادة
اليهودية التي انبثقت المسيحية منها. ولهذا يجب أن نتوقع أن يستمر المنتصرون
الأوائل في التمسك بنظام الصلاة اليومية، الذي التزم به اليهود في ذلك
الوقت، والذي نفترض أيضاً أن الرب يسوع نفسه كان يراعيه.

كان اليهود يمارسون الصلاة وقوفاً وسجوداً... «فلما علم دانيال بامضاء
الكتابة، ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليّة نحو أورشليم، فجثا على ركبتيه ثلاث
مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه، كما كان يفعل قبل ذلك» (دانيال ٦ :
١٠). وطبعاً هذا يشير إلى ما سبق ذكره عن صلاة اليهود في الصباح والظهر والمساء.

• وكما كان اليهود يؤدون الصلاة وقوفاً وسجوداً، هكذا فعل المؤمنون
المسيحيون الأوائل :

+ توجد إشارة للوقوف في الصلاة في (مرقس ١١ : ٢٥). يقول الرب
يسوع «ومتى وقفتم تصلّون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم
أيضاً أبوكم الذي في السموات زلاتكم»... (والرب يسوع نفسه في مناجاته لله

الآب الواردة في (يوحنا ١٧) تفيد أنها تمت وهو واقف «تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء، وقال أيها الآب قد اتت الساعة. فمجد إبنك ليمجدك إبنك أيضاً» ... ويقول بولس الرسول «أريد أن يصلى الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال» (١تى ٢: ٨) ..

وكانوا يؤدون الصلاة أيضاً إما ركوعاً على الركبتين أو بسجود كامل والوجه إلى الأرض كما فعل الرب يسوع نفسه ... في بستان جثسيماني يقول لوقا «جثا على ركبتيه وصلى» (لو ٢٢: ٤١). ويذكر كل من متى ومرقس أنه «خرّ على وجهه وكان يصلى في جثسيماني» (مت ٢٦: ٣٩؛ مرقس ١٤: ٣٥) ... هكذا فعل استفانوس شهيد المسيحية الأول قبيل رحله بالحجارة «ثم جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يارب لا تقم لهم هذه الخطية» (أع ٧: ٦٠) ... وهكذا أيضاً فعل بطرس الرسول حال إقامة طابثا من الموت في مدينة يافا «فاخرج بطرس الجميع خارجاً وجثا على ركبتيه وصلى...» (أع ٩: ٤٠) ... وفي مدينة ميليتس بعد أن انتهى بولس الرسول من حديثه الوداعي إلى الخدام «جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلى» (أع ٢٠: ٣٦) ... وفي مدينة صور وهو في رحلته الأخيرة إلى أورشليم يقول كاتب سفر الأعمال عن نفسه وبولس وبقية المؤمنين «فجثونا على ركبتنا على الشاطئ وصلينا» ويكتب بولس إلى أهل أفسس «بسبب هذا احنى ركبتى لدى أبى ربنا يسوع المسيح» (أف ٣: ١٤). ويقول لأهل فيلبى «لكى تحثوا باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» (فى ٢: ١٠).

صلوات المسيحيين اليومية في الثلاثة قرون الأولى:

واضح أن صلوات المسيحيين الأوائل فى الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة، مشابهة لما كان يتبعه اليهود فى صلواتهم الخاصة.. والأدلة على ذلك نجدها فى:

(أ) تعليم الرسل الديداكى Didache:

فى الفصل الثامن منها نجد أول إشارة واضحة وبلا أى لبس إلى أسلوب الصلاة اليومية فى الكنيسة الأولى ... يقول «لا تصلّوا كالمراثين، بل كما أمر الرب فى انجيله، صلوا هكذا: أبانا الذى فى السموات» مع التمجيد «لأن لك القوة والمجد إلى

الأبد». ثم بعدها يتبعها الأمر «صلوا هكذا ثلاث مرات في اليوم» ... ووجه الأهمية في هذا الصدد أن الديدأكي كتبت غالباً في أنطاكية. ويرجح أن كتابتها ترجع إلى الفترة من سنة ٥٠ إلى سنة ٧٠م. وهى معاصرة لكتابات بولس الرسول والأنجيل الثلاثة الأولى Synoptic Gospels ... لكن ينبغي أن نذكر أن الصلاة الربانية لم تكن تمثل كل ما تحويه الصلاة المسيحية اليومية. لكنها كانت جزء من صلاة أطول كما يستنتج العلماء.

(ب) رسالة كليمنضس الرومانى أسقف رومية إلى كنيسة كورنثوس:

ويعتبر ما جاء في هذه الرسالة التى ترجع إلى التسعينيات من القرن الأول أقدم شاهد مسيحى على الصلاة في أوقات محددة (ف ٤٠ : ١ - ٤). حقيقة أن ما جاء في الرسالة لا يذكر ساعات محددة، لكن الرسالة تقول «في أوقات ثابتة» At set times وترد هذه العبارة في هذا الفصل ثلاث مرات ... «يجب أن نعمل بنظام (Taxi) كل ما أمرنا السيد أن نعمله في أوقات ثابتة Kata Kairous Tetagmenous. لقد أمرنا بالتقدمات Prosphoros وخدمات Leitourgias فتممها، وليس بالصدفة وبلا ترتيب و لكن في الأوقات والساعات الثابتة Orismenois Kai Horais ...»

وما ورد هنا في رسالة كليمنضس هو أكثر من حث على النظام الكنسى المبني على العهد القديم، لكنه بالأكثر وصف لما كان حادثاً بالفعل في ذلك الوقت (أواخر القرن الأول المسيحى) ... وما هو أكثر أهمية للتيورجية السواعى هو ما جاء في رسالة كليمنضس هذه (ف ٢٤ : ١ - ٣)، وهو الموضوع المسيحى في ذلك العصر المبكر، ويحدد القيمة الرمزية لأوقات النهار... «لنضع في اعتبارنا يا احبائى، كيف أن الرب يظهر لنا دائماً القيامة الآتية، التى كان ثمرها الأول ما صنعه بقيامة المسيح من بين الأموات. وهكذا نرى أيها الأحباء أن القيامة تمت وفقاً للوقت. النهار والليل يظهران لنا قيامة. الليل يمضى لينام، والنهار يستيقظ. اليوم ينقضى يتلوه الليل».

(ج) كليمنضس الأسكندري (سنة ١٥٠ - قبل سنة ٢٢٠م):

وفي بداية القرن الثالث في مصر نرى ساعات (أوقات) محددة للصلاة كالثالثة والسادسة والتاسعة، فضلاً عن وقت الاستيقاظ (باكر) وقيل النوم وأثناء الليل ... يقصر كليمنضس على أن المسيحي الحقيقي يجب أن يصلي على الدوام. وما يقوله يتضح أن الساعات المحددة للصلاة كانت عادة في بعض الدوائر - صلوات الثالثة والسادسة والتاسعة - (المتنوعات ٧: ٧ ؛ ٤٠: ٣). وفي موضع آخر يذكر صلاة عقب الاستيقاظ وقبل النوم، في الليل وقبل وجبات الطعام وأثناءها وبعدها (المربي ٢: ٩، ١٠؛ المتنوعات ٧: ٧ ؛ ٤٩: ٣، ٤). لكن يبدو أن أوقات الصلوات هذه اعطيت بالأكثر كنماذج لصلوات الغنوسيين التي لا تنقطع، أكثر منها ساعات واضحة محددة للصلاة.

وفي كتابه المتنوعات (٧: ٧ ؛ ٤٣: ٦، ٧) يشهد كليمنضس للعادة المسيحية المبكرة وهي الاتجاه نحو الشرق في الصلاة باعتبار أن المسيح هو نور العالم وشمس البر التي يرمز لها بشروق الشمس من جهة الشرق. هذا الأمر اشير إليه صراحة في قوانين الرسل على أنه تقليد رسولي. ويتضح ذلك من النقوش القديمة في السرايب والقبور.

وكليمنضس الأسكندري هو أول شاهد للصورة الاسخاتولوجية (الأخروية) للصلاة المسيحية ليلاً. وهذه ستصبح أساس الأسهار المسيحية في الصلوات. هكذا يقول كليمنضس في كتابه (المربي ٢: ٩) وهو يرجع في ذلك إلى ما جاء في (لو ١٢: ٣٥-٣٧؛ أمثال ٨: ٣٤؛ ١٦: ٥؛ ٥: ٨). وما زالت كلمة الساهرين Vigilers أو المراقبين Watchers هي التعبير المألوف عن الملائكة في الكنيسة السريانية حتى اليوم. وأن الرهبان والراهبات الذين يحفظون طقس السهر ليلاً - بينما العالم كله يكون نائماً - إنما يفعلون ذلك تشبهاً بالملائكة، الذين لا يحتاجون إلى النوم، ولا شيء يقطع تسبيحهم الذي لا ينتهي. وهكذا تصبح الحياة الدينية حياة ملائكية.

(د) أوريجينوس (١٨٥-٢٥٣ م):

وفي كتابه عن الصلاة (٣٢) يشير إلى عادة الاتجاهة نحو الشرق في الصلاة. وفي الفصل (١٢: ٢) من هذا الكتاب يشير إلى معرفته لأربع صلوات نهاراً: صباحاً وظهراً والمساء والليل. وما ذكره أوريجينوس يعتبر أقدم إشارة إلى المزمور ١٤١ لداود فيما يتصل بصلاة المساء «رفع يديّ كذبيحة مسائية».

(هـ) ترتليانوس (١٥٠-٢٢٠ م):

وعرف أيضاً ترتليانوس عادة الاتجاهة نحو الشرق في الصلاة (الدفاع ١٦)، فضلاً عن قواعد أخرى في الصلوات مثل متى يقف المصلّي ومتى يسجد في الصلاة والصوم. وهذه تشير جميعها إلى نحو مستوى الصلاة المسيحية. وفي كتاباته نجد أول وصف لنظام الصلاة المسيحي، الأمر الذي سيصبح مقررّاً نحو نهاية القرن الرابع المسيحي، مثل وجوب الصلاة في بداية ونهاية كل يوم، مع تقدير كبير وتوصية بالصلاة في الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة وليلاً. كما يطالب المسيحيين بالصلاة قبل تناول وجبات الطعام أو قبل الاستحمام، وحينما يكونون مع الضيوف. ويشير إلى التسبحة Psalmody كجزء من الصلاة العامة... ويذكر ترتليانوس أيضاً عادة الاستيقاظ للصلاة ليلاً (رسالته إلى زوجته، ودفاعه ٣٩: ١٨). بل أنه يشير إلى تجمعات أثناء الليل للصلاة، وهو يمدنا بأول شهادة مبكرة عن عشاء الأغابي (المحبة).

(و) كبريانوس أسقف قرطاجنة الشهيد (٢٠٠ - ٢٥٨ م):

في مقاله عن الصلاة الربية (٣٤-٣٦) يتكلم عن نظام الصلاة في القرن الثالث في شمالى أفريقيا. إنه يشير إلى صلوات النهار الثالثة والسادسة والتاسعة كعادة رسولية، ويربطها بما كان متبعاً في اليهودية، وفي نفس الوقت يقول إنها تشير إلى سرّ الثالوث... ويقول «ولكن بالنسبة لنا يا أخوتي الأحباء، فإنه إلى جانب صلوات الساعات هذه التي روعيت منذ القديم، فإن الأوقات والأسرار زادت. فالإنسان عليه أن يصلي أيضاً في الصباح حتى ما يحتفل بقيامة الرب. وهذا ما عناه الروح القدس حينما قال قديماً في المزمور «انصت يارب لكلماتي، واسمع صراخي».

اصغ إلى صوت طلبتى يا ملكى وإلهى، لأننى إليك اصرى يارب، بالغداة تسمع صوتى. بالغداة أقف أمامك وترانى» (مزمو ٥) ... ومرة أخرى يقول الرب بفم النبى « فى ضيقهم ييكرّون إلى (قائلين) هلم نرجع إلى الرب » (هوشع ٥ : ١٥ ؛ ٦ : ١) ... وبالمثل يقول النبى ملاخى عن المسيح أنه هو الشمس « ولكم أيها المتقّون إسمى تشرق شمس البّر والشفاء فى اجنحتها » (ملاخى ٤ : ٢) ... فإذا كان المسيح فى الأسفار المقدسة هو الشمس الحقيقية واليوم الحقيقى، فيجب علينا عبادة الله دائماً وباستمرار طوال اليوم فى توسلاتنا ...»

وينهج كبريانوس نفس نهج ترتليانوس فى الإشارة إلى دانيال وصلواته ثلاث مرات، ومواقع أخرى من العهد القديم، وصورة الثالوث، وما جاء بسفر أعمال الرسل، وغيرها بوجوب الصلاة فى الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة.

(ن) التقليد الرسولى Apostolic Tradition :

كتب هيبوليتس Hippolytus الرومانى حوالى سنة ٢١٥. وهو أهم مصدر ليتورجى يرجع إلى القرن الثالث. ويتكلم عن الصلاة باكراً وفى ساعات الثالثة والسادسة والتاسعة وقبل النوم وفى نصف الليل.

والمهم فيما جاء فى تقليد هيبوليتس الرسولى أن ساعات الصلاة اليومية تضمنت سبع ساعات. لكنها ليست السبعة المستخدمة فى المصادر المتأخرة. وهى باكر والثالثة والسادسة والتاسعة وقبل النوم وفى نصف الليل وفى وقت السحر (صياح الديك).

وفى القرن الرابع ظهرت الرغبة فى جعل الصلوات سبعة كما جاء فى المزمور «سبع مرات فى النهار سبحتك على احكام عدلك» (مز ١١٩ : ١٦٤). ويتسأل امبروسوس أسقف ميلان «إذا كان النبى يقول سبع مرات، وهو الذى كان مشغولاً بمهام المملكة، فكم يجب علينا أن نفعله نحن الذين قيل لنا : اسهروا وصلوا حتى لا تدخلوا فى تجربة؟» ... ويقول أغسطينوس وإيلارى أسقف بواتييه «إن الكنيسة عن اقتناع فكرى سبّحت الله لأحكامه البارة سبع مرات فى اليوم».

مناسبات صلوات السواعى :

لقد رتبت الكنيسة مواعيد صلوات السواعى على اساس مناسبات مقدسة ، من الواجب والنافع أن يتذكرها المؤمن حتى ما يسمو بروحه وعقله فيما هو يصليها .

يقول القديس باسيليوس الكبير عن صلاة باكر « إن أول تحركات وانفعالات الروح والعقل يجب أن تكون لله . ويجب ألا نسمح لشيء أن يدخل إلى عقولنا قبل أن نكون قد استمتعنا بالفكر مع الله » « .. وجاء في قوانين الرسل عن صلاة باكر « حتى ما نشكر الله لأنه أجاز علينا الليل وا قبل النهار واعطانا النور » ... أما كبريانوس فيقول « إن قيامة الرب التى حدثت باكرأ ، يجب أن نحتفل فيها بالصلاة » .

ويقول كبريانوس عن صلوات الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة إنها اختيرت لتمجيد الثالوث القدوس . وصلاة الساعة الثالثة وإن كانت استمراراً لعادة يهودية ، لكن صار لها سبب فى المسيحية ، وهو حلول الروح القدس على المؤمنين الأوائل فى يوم الخمسين . وثمة سبب آخر وهو أنه فى تلك الساعة صدر الحكم من بيلاطس الوالى الرومانى على المخلص كما تقول قوانين الرسل وكما يذكر مرقس الإنجيلي (مرقس ١٥ : ٢٥) .

والساعة السادسة هى تذكار صلب المخلص . وفيها بواسطة الرؤيا التى اعلنت لبطرس أن نعمة الخلاص هى للجميع .

وفى الساعة التاسعة محامى المسيح عنا خطايانا بدمه كما يقول كبريانوس وقوانين الرسل .

وعن صلاة الغروب يقول باسيليوس الكبير « هل انتهى اليوم ، اشكر ذاك الذى أعطانا الشمس لتدبر عمل اليوم » أما قوانين الرسل فتذكر سبباً آخر « إننا نشكر الله وقت الغروب أن الله أعطانا الليل كوقت للراحة من عناء اليوم » ... ويقول كبريانوس « لأن المسيح هو الشمس الحقيقية واليوم الحقيقى . وحينما تغرب الشمس

واليوم ينسحب من العالم نصلى ونتوسل أن يأتينا النور ثانية، ونصلى من أجل مجيء المسيح الذى سيعطى نعمة النور الأبدى» ... ويضيف يوحنا كسيان أن الرب المخلص اعطى الافخارستيا للرسل فى وقت الغروب .

وعن صلاة نصف الليل يقول كبريانوس « ليست هناك خسارة من جراء ظلام الليل لأولئك الذين يصلون، لأن الليل يتحول إلى نهار لأبناء النور» ... ويقول كليمينس الاسكندرى فى كتابه المعلم والتلميذ « وفى الليل علينا دائماً أن نهض من النوم ونبارك الله، لأنه طوبى لمن يسهرون لأجله . إنهم بذلك يتشبهون بالملأكة» . ويقول اوريجينوس « بدون هذه الصلاة نحن لا نعبر الليل بحالة جيدة» . ثم يشير إلى ما قاله داود « فى نصف الليل نهضت لاشكرك على احكام عدلك» (مز ١١٩ : ٦٢)، وإلى بولس وسيلا فى سجن فيلبى (أع ١٦ : ٢٥) .

والقديس كيرلس الأورشليمى يتساءل « متى يكون عقلنا منتبهاً فى الابصلمودية (التسبيح) والصلاة . أليس بالليل؟ متى نتذكر دائماً خطايانا . أليس بالليل؟» ... ويورد امبروسيوس مثال السيد المسيح ويقول « الرب نفسه امضى الليل كله فى الصلاة، حتى بمثاله هو يدعوك للصلاة» . وفى موضع آخر يقول « كان داود كل ليلة يبل فراشه بالدموع . وكان ينهض فى منتصف الليل حتى ما يعترف لله . يجب أن نفكر أن الليل كله ليس للنوم» ... ومرة ثانية يقدم مثال ربنا ويقول « النهار ليس كافياً للصلاة . يجب أن نهض فى الليل وفى منتصف الليل . الرب نفسه امضى الليل فى الصلاة، حتى ما يدعوك للصلاة بمثاله هو» .

والقديس جيروم فى بيت لحم يذكر على الأقل ست سواعى كانت تحفظها النساء التقيات اللائى كان يقودهن « إنه لا يوجد أحد لا يعرف الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة والفجر أيضاً والغروب ... وفى الليل علينا أن نهض مرتين أو ثلاثة (رسالته ١٨ إلى يوستخيوم) ... ويقول لديمترىاس Demetrias « إلى جانب طقس المزامير والصلاة - الأمور التى يجب أن تمارسها دائماً فى الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة والغروب ونصف الليل وباكراً النهار» (رسالته ٩٧) . وعن بولا Paula وجماعتها يقول « إنهن يرتلن المزامير بانتظام فى الصباح والساعات الثالثة والسادسة

والتاسعة والغروب ونصف الليل» (إلى يوستخيوم رسالة ٨٦). ونصح من تعدّ نفسها لهذا النمط من الحياة (حياة العذارى) أن تتدرب على النهوض ليلاً للصلوات والمزامير وترتل في الصباح. وتقف في الحقل كجندى صالح ليسوع المسيح في الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة... وتقدم ذبيحة المساء حينما توقد المصباح».

المزامير في كنيسة العهد الجديد :

• كان كتاب المزامير هو الكتاب المستخدم للعبادة بواسطة شعب اسرائيل لعدة قرون. وكان ترتيب هذه الأناشيد الدينية بالصورة التي وصلت إلينا، يحتمل أنها ترجع إلى زمان بناء الهيكل للمرة الثانية أو بعد ذلك بقليل. ولدة نحو خمسمائة سنة - أى منذ زمان عزرا للمسيح - استخدم شعب الله المزامير في عبادتهم الدينية... في الهيكل والمجمع والبيوت، رفع اليهود الاتقياء أصواتهم شكراً وحمداً، بنفس الكلمات التي أعطاها يهوه نفسه... إن اسفار أخبار الأيام وعزرا ونحميا، تُظهر كيف أن اليهود العائدين من السبي أعادوا بغيرة وحماس الترتيبات الإلهية، وكيف أنهم خدموا الله بفرح في أناشيد الهيكل (نحميا ١٢ : ٢٤، ٤٥ - ٤٧)... ولدينا من الأسباب ما يدعوننا للاعتقاد أن المزامير استخدمت في العبادة بواسطة اليهود من وقت تجديد الهيكل بعد العودة من سبي بابل حتى بدء العصر المسيحي.

• وهناك دليل واضح أن المزامير انتقلت من استخدامها في خدمة الهيكل والمجمع اليهودي إلى استخدامها في الخدمة في الكنيسة المسيحية وتنظيمها، وأنها استخدمت بواسطة المسيحيين ككتاب تسابيحهم في عصر الرسل (٣٠-١٠٠ م).

(١) التكيف العجيب للمزامير مع احتياجات واستخدامات المسيحية في انتشارها، وإنما هو برهان غير مباشر على أن كنيسة الرسل استخدمتها في تسابيحها... ولا عجب في ذلك، فلقد كان المؤمنون المسيحيون الأوائل أصلاً من اليهود الذين قبلوا يسوع المسيح الناصري كالمسيا رباً ومخلصاً. ومن بين هؤلاء كان الرسل الذين صحبوه خلال سنى خدمته بالجسد على الأرض، وكانوا شهوداً لقيامته... هؤلاء كانوا يألفون المزامير، وسبحوا بها في عبادة يهوه في الهيكل والمجمع اليهودي... كانوا على بعض المعرفة عما حوته المزامير من نبوءات بخصوص المسيا. وإن كانت دلالتها الكاملة لم

يعرفونها كاملة إلا عندما فتح السيد المسيح ذهنهم ليفهموا الكتب (لوقا ٢٤ : ٤٥) ، وبعد أن حلّ عليهم الروح القدس في يوم الخمسين... فضلاً عن ذلك ، فلقد سبّح الرب يسوع معهم ليلة تأسيس العشاء الرباني (مت ٢٦ : ٣٠) ... حقيقة لم تذكر الأنجيل أى تسبحة كانت ، لكن من المحتمل أن تكون هى تسبحة مزموّر الفصح .

● وفي أول عظة مسيحية ، التى ألقاها بطرس الرسول يوم الخمسين (أع ٢) ، كانت العقيدة الأساسية التى قدمها لسامعيه تتركز على تفسير مزمورين هما المزموّر السادس عشر والمزموّر المائة والعاشر... وفي أول حديث مسجل لبولس الرسول في المجمع اليهودي في أنطاكية بيسيدية (أع ١٣) ، يتحدث عن مزمورين هما الثانى والسادس عشر.. والرسالة إلى العبرانيين مليئة بأدلة مستمدة من المزامير مختصة بشخص الرب يسوع وعمله. فمثلاً في الاصحاح الأول من تلك الرسالة هناك سبعة اقتباسات من العهد القديم ، ستة منها من المزامير... ومن الواضح أن المعلمين المسيحيين الرسولين لم يجدوا صعوبة في اثبات كل ما يتعلق بالمسيح في سفر المزامير كوظائفه ورسالته وموته وقيامته وتمجيده وملكوته ومجده... إلخ. وهكذا غدا كتاب المزامير في أيديهم كتاباً مسيحياً.

● ولم يكن آباء الكنيسة الأوائل أقل يقيناً من جهة صفة المزامير العامة منا نحن ... يقول باسيليوس الكبير (٣٣٠ - ٣٧٩) «التسبحة هى صوت الكنيسة... أمجاد اللاهوت بأشعتها تتألق ، يسوع يُتنبأ عنه ، القيامة مُعلن عنها . الدينونة معلنة . سيف الانتقام مُشهر . تيجان المجد تتألأ . أسرار لا يُنطق بها تثير الدهشة . كل هذه كنوز محفوظة في كتاب المزامير كما في خزانة عادية » .

لقد وجدت كنيسة العهد الجديد في المزامير - وهى جزء من كتابها المقدس - اداة واسعة المحيط ، جاهزة ومُنقّحة لاستخدامها . لذا لم تكن بحاجة إلى وضع تسابيح للعبادة الإلهية . فهذه كانت جاهزة وتحت يدها . فلديها تسابيح الهيكل والمجمع . فضلاً عن ذلك فقد كان لديها المزامير باللغة اليونانية في الترجمة السبعينية للعهد القديم . وهذا اعانها في الخدمة في كل انحاء الامبراطورية الرومانية لخدمة كل الشعوب .

(٢) هل استخدم الرسل وبقية المسيحيين مزامير وتسابيح الكتاب المقدس في خدمتهم الإلهية، أم كانت هناك تسابيح أخرى غير المزامير؟

حقيقة إن الرب يسوع في ليلة آلامه سبّح مع رسله الهليل Hallel في الفصح وهي المزامير من ١١٣ إلى ١١٨. وصدق من قال عن ذلك «يمكن القول أن هذه تعتبر النقطة التي منها انتقلت المزامير من العهد القديم إلى الجديد. لأنها صاحبت الاحتفال بالطقس الجديد للعشاء الرباني فضلاً عن الاحتفال بالفصح المنتهى»... ويظن أن نصف الهليل الأول (مزمور ١١٣-١١٥) كان يرتل في بداية عشاء الفصح، والنصف الثاني في النهاية، قبيل ذهاب الرب يسوع وتلاميذه إلى جبل الزيتون (مت ٢٦: ٣٠)... ولاشك أن استخدام السيد المسيح لهذه المزامير أوجب على مسيحيي ذلك الزمان أن يستخدموها هم أيضاً في خدمة التسبيح.

● واستخدام المزامير في صلوات الكنيسة المسيحية عادة قديمة لها جذورها في الديانة اليهودية على نحو ما ذكرنا... يكتب القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس «أيها الأخوة متى اجتمعتم، فكل واحد منكم له مزمور» (١كو ١٤: ٢٦). وواضح من هذه العبارة أن المزامير كانت جزءاً من العبادة الجماعية... وكلمات يعقوب الرسول «أمسرور أحد فليرتل» (يع ٥: ١٣)، إنما تشير بكل تأكيد إلى كتاب المزامير، حيث أن يعقوب الرسول يوجه كلامه إلى اليهود المتتصرين الذين كانوا قبل إيمانهم المسيحي، يسبحون بالمزامير فقط.

ولحكمة بالغة استخدمت الكنيسة المسيحية المزامير في عبادتها منذ نشأتها. ولعل ذلك يتضح مما كتبه القديس البابا أثناسيوس الرسولي في رسالة له إلى مارساليانوس... يقول:

«اعلم يا بنى أن كل أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد موحى بها من الله، وهي كقول الرسول «نافعة للتعليم» أما المزامير بالذات فتهد للباحث المجد كنزاً خاصاً. هذا ويمتاز سفر المزامير يقيناً من بين كافة الأسفار الأخرى - بنعمة خاصة وميزة عظيمة جديدة بالاعتبار. فإلى جانب الخصائص التي يتشارك فيها مع الأسفار الأخرى

نجد له ميزة خاصة عجيبة فريدة. ففي المزامير نجد أن فيها تتمثل وترسم خلجات النفس بكافة أنواعها المتباينة للغاية، حتى ليصبح السفر أشبه بصورة تعان فيها نفسك مرسوماً. وإذا ترى نفسك تدرك فتشكّلها وفق النموذج المرتسم... في الكتاب المقدس تكثر النواهي عن فعل الشر، ولكن المزامير وحدها هي التي تنبئك كيف تطيع الوصايا وتمتنع عن الأثم. وكذلك تتكرر في الكتاب المناشدة للتوبة أي ترك الخطية. ولكن المزامير هي التي ترشدك كيف تمضي في التوبة، وبأي كلمات تفصح عنها... وفي أسفار الكتاب المقدس نقرأ ونسمع كلمات القديسين على أنها خاصة بمن تكلموها، وليست كأنها كلماتنا على الإطلاق. كما نرى في الأعمال التي يقصدونها موضوعاً للإعجاب وأمثلة تحتذى. ولكنها ليست بحال أعمالاً عملناها نحن... أما المزامير عموماً فكأنما هي نفس كلمات قارئها. وكل من يستمع إليها يتحرك قلبه بداخله كأنها تنادى أعظم أفكاره... والعجيب في المزامير هو أنه باستثناء مزامير النبوات عن المخلص والأهم، يمكن للقارئ أن يتناول كلماتها بشفتيه على أنها كلماته، ويترنم كل إنسان على أنها كتب لفائدته الخاصة. فلا يتلوها كأن سواه يتكلم أو باعتبارها وصفاً لمشاعر إنسان آخر، بل يرتلها عن نفسه رافعاً لله الكلام الصادر تماماً من ذات قلبه كأنه هو واضعه لنفسه».

ولعل مصدرنا الرئيسي عن صلوات المزامير في كنيسة القبطية هو يوحنا كسيان الذي عاش نحو عشر سنوات في مصر يتنقل بين النساك والمتوحدين الأقباط يسألهم ويسترشد بهم. وما قاله عن رهبان مصر متصلاً بصلوات المزامير:

« رأيتهم في صلواتهم حينما ينتهون من تلاوة كل زمور، لا يستعجلون في السجود كواجب يُراد إنهاؤه كما يعمل الكثير منا الآن. بل رأيتهم على خلاف ذلك. فبعد أن يفرغوا من الزمور، يقفون برهة يرفعون فيها صلاة قصيرة. ثم ينحنون في خشوع ويسجدون إلى الأرض بوجوههم بورع كثير وتقوى شديدة. ثم ينصبون بخفة ونشاط ويعودون إلى وقفهم المنتصب، وأفكارهم منحصرة في الصلاة».

«التسبيح فى الكنيسة»

يقول المرتل « طوبى للشعب الذى يعرف التسبيح . يارب بنور وجهك يسلكون . باسمك طول النهار يبتهجون . وببرك وعدلك يرتفعون » (مزمور ٨٩ : ١٥ ، ١٦) .

يؤلف التسبيح جزءاً هاماً فى العبادة المسيحية منذ نشأة الكنيسة ... فى التسبيح تهليل وشكر وفرح وتمجيد ... وليست الكنيسة وحدها هى التى تسبح ، بل الخليفة كلها تسبح خالقها وسيدها وربها ... لذا يقول داود « تسبحه السموات والأرض ، والبحار وكل ما يدب فيها » (مزمور ٦٩ : ٣٤) . ولعل قوله هذا هو تعبير بصورة أخرى عن ما يقوله فى مزمور آخر « السموات تحدث بمجد الله . والفلك يخبر بعمل يديه » (مزمور ١٩ : ١) .

وفى المزمور (١٤٨) لا يكتفى المرتل بأن يسبح الله ، بل أنه يدعو الخليفة كلها لأن تشاركه فى تسبيح الرب :

فهو يدعو الملائكة وكل الأجناد السماوية ، والشمس والقمر والكواكب ، وسماء السموات ، والمياه والتنانين ، واللجج والنار ، والبرد الثلج والضباب ، والرياح والجبال والآكام والشجر ، والوحوش والبهائم والطيور ، وملوك الأرض والرؤساء وكل الشعوب والأحداث والعذارى وغيرهم لتسبيح الرب .

ونعود إلى ما سبق أن قلناه وهو أنه فى التسبيح تهليل وشكر وفرح وتمجيد ... ونقول أن صلواتنا تعتبر ناقصة ما لم تكتمل بعمل التسبيح بعناصره الذى تذخر به المزامير .

ليس أدل على أن فى التسبيح فرح وتهليل من قول يعقوب الرسول « أمسرور أحد فيرترل » (يع ٥ : ١٣) .. يقول بولس الرسول إلى أهل أفسس مكلمين بعضهم بعضاً

بزمير وتسايح وأغانى روحية، مترغين ومرتلين فى قلوبكم للرب» (أف ٥ : ١٩). ويكتب لأهل كولوسى «لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضاً بزمير وتسايح وأغانى روحية بنعمة مترغين فى قلوبكم للرب» (كو ٣ : ١٦)...

هذه التعبيرات الثلاثة «بزمير، وترانيم، وأغانى روحية» تطلق فى الترجمة السبعينية للعهد القديم على سفر المزامير. وقد استخدم آباء الكنيسة هذه الترجمة اليونانية. إنهم يتكلمون عن المزامير كترانيم... وقد استخدم يوستينوس الشهيد وترتليانوس ويوحنا كسيان هذا التعبير. بل حتى المؤرخ اليهودى الشهير يوسفوس (القرن الأول) الذى كان يتكلم العبرية، تكلم عن المزامير كترانيم... ولعل ما قاله صفيان النبى يؤكد هذا المعنى، يقول «الرب إلهك فى وسطك جبار. يُخلّص. يتهج بك فرحاً. يسكت فى محبته. يتهج بك بترنم» (صفيان ٣ : ١٧).

ويتكلم كاتب سفر الأعمال عن بولس وسيلا فى سجن فيلبى إنهما كانا نحو نصف الليل «يصليان ويُسبحان الله والمسجونون يسمعونهما» (أع ١٦ : ٢٥)... نلاحظ هنا أن التسبيح خلاف الصلاة المعروفة لنا. لم يذكر كاتب سفر الأعمال ماذا كانا يسبحان.. لكن باعتبارهما يهوديين متصرين، فقد كانا يعرفان المزامير التى يستخدمها المتألمون. يقول داودا «تحيا نفسى وتسبحك واحكامك تعيننى» (مزمو ١١٩ : ١٧٥).

يقول القديس لوقا الانجيلى عن الرعاة بعد أن زاروا الرب يسوع مولوداً «ثم رجع الرعاة وهم يمجّدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم» (لو ٢ : ٢٠)... ومُقعد باب الهيكل الجميل الذى شفاه الرسول بطرس. بعد شفائه كان «يمشى ويطفر ويسبح الله» (أع ٣ : ٨).

التسبيح هو عمل الملائكة... وقد اعلنت رؤيا لاشعيا النبى رأى فيها السيرافيم ينشدون قائلين «قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض» (أش ٦ : ١-٣)... وحتى حينما ظهر وقت ميلاد المخلص، شوهدا مسبحين... «ظهر بغته مع الملاك جمهور من الجند السماوى مسبحين الله وقائلين المجد لله فى

الأعلى، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة» (لو ١٣ : ١٤) ... من أجل هذا أخذت الحمية المرتل وصرخ قائلاً «سبحوه يا جميع ملائكته. سبحوه يا كل جنوده» (مزمور ١٤٨ : ٢) ... من أنت أيها الإنسان حتى تحت الملائكة والخلائق السمائية حتى تسبح الله؟! لكنها النفس التي أحبت الله وهامت في تسبيحه .

لذا فحينما يسبح الإنسان الكنيسة كجماعة مؤمنين فإنهم يعملون عمل الملائكة ... ومن هنا نفهم ما يعنيه القديس غريغوريوس في قداسه التأمل الرائع الموجه للمسيح ابن الله ... «الذى ثبت قيام مصاف غير المتجسدين في البشر. الذى أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم. اقبل منا نحن أيضاً أصواتنا مع غير المرئيين. احسبنا مع القوات السمائية» !!

إن الصفة الغالبة للصلاة في ترتيب كنيستنا هي تسميتها بالتسبحة، وذلك لأن معظم الصلوات تقدم داخل الكنيسة بالترتيل باللحن. فنقول مثلاً تسبحة الساعة الثالثة أو السادسة أو التاسعة ... إلخ. وحتى في المناسبات الحزينة كأسبوع البصخة، فإن الصلوات أيضاً تقدم مُلحَنة، لكنها الحان مناسبة ونغم خشوعى مناسب. وصلاتا الساعتين السادسة والتاسعة وهما تذكارات آلام مخلصنا وموته تقدمان كتسبحة ... ولعل هذا مأخوذ عن داود الذى قال «سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك» (مز ١١٩).

متى بدأ التسبيح في الكنيسة المسيحية؟

سبق أن ذكرنا أن الكنيسة المسيحية أخذت نظام التسبيح عن عبادة العهد القديم، سواء العبادة في الهيكل أو المجمع اليهودى ... والرب يسوع نفسه مارس بنفسه هذا التسبيح. فبعد أن أسس سرّ الأفخارستيا عقب أكل عشاء الفصح «سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون» (مت ٢٦ : ٣٠؛ مرقس ١٤ : ٢٦).

وعقب تأسيس الكنيسة المسيحية مباشرة في يوم الخمسين، كان التسبيح جزءاً هاماً في عبادة المؤمنين الجُلُود ... «كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذا هم يكسرون الخبز في البيوت، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله» (أع ٢ : ٤٦، ٤٧) ... وعلى نحو ما ذكرنا فإن الرسولين بولس وسيلا

بينما كانا مسجونين في السجن بمدينة فيلبي كانا نحو نصف الليل «يصليان ويسبحان الله، والمسجونين يسمعونهما» (أع ١٦ : ٢٥).

والى جانب ما ذكرناه قبلاً عما كتبه بولس الرسول إلى المؤمنين حاثاً إياهم على التسبيح (كو ٣ : ١٦ ؛ اف ٥ : ١٩)، يقول في رسالته إلى العبرانيين «فلنقدم به (المسيح) في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أى ثمر شفاه معترفة باسمه» (عب ١٣ : ١٥) ... بل إن يوحنا الرسول يوضح لنا مكانة التسبيح في العالم العتيد، وإنه هو عمل القديسين المنتصرين في السماء، حينما يقول «وخرج من العرش صوت قائلاً سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفية الصغار والكبار» (رؤ ١٩ : ٥).

التسبيح هو عمل الكنيسة كأفراد وكجماعة :

ربما يظن البعض أن التسبحة (الأبصلمودية) هى عمل الكنيسة لارتباطه بطقوس العبادة فيها، وذلك بالنظر لما هو حادث الآن على مستوى الواقع. لكن هذه فكرة خاطئة تماماً. فالمؤمنون كأفراد مطالبون بالتسبيح كجزء مكمل لعمل الصلاة. فلقد كانت الكنيسة منذ تأسيسها - بمفهومها كمؤمنين - يسبحون جميعاً على نحو ما ذكرنا ... بل إن صلوات السواعى كانت نوعاً من التسبيح باللغات غير العربية ... هذا فضلاً عما جاء في سفر المزامير ... يقول المرتل :

« لك ينبغى التسبيح يا الله في صهيون. ولك توفى النذور. ياسامع الصلاة إليك يأتى كل بشر » (مز ٦٥ : ١، ٢). « طوبى للساكنين في بيتك. أبداً يسبحونك » (مز ٨٤ : ٤) ... ويقول داود النبي « سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك » (مز ١١٩) ... « اسبح الرب المحسن إلىّ، وارتل لاسم الرب العالى » ... « يارب افتح شفتى فيخبر فمى بتسبيحك » ... « تحيا نفسى وتسبحك واحكامك تعيننى » (مز ١١٩) ... « سبحى يا نفسى الرب. اسبح الرب في حياتى، وارتل لإلهى مادمت حياً » ... ثم يختم سفر المزامير كله بالمزمور (١٥٠) الذى يقول فيه المرتل « كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا » (مز ١٥٠) ... لنلاحظ كلام المرتل الذى قاله بالروح القدس « كل نسمة » أى كل إنسان مؤمن .

سمو التسبيح ونفعه :

حينما تقترن كلمات الصلاة بالنغم واللحن الذى يتناسب معها ومع مناسبتها، فإنها تصل بمرتلها أو مرتلها إلى اسمى الدرجات الروحية، خاصة إذا كانت الكلمات منظومة وموزونة ولها انسجام اللفظ ... إنها فى هذه الحالة تقدم وتُقبل كذبيحة إلهية ...

يقول يوستينوس الشهيد نحو منتصف القرن الثانى فى حوارهِ مع تريفو اليهودى «إنى اعتبر الصلوات وتقديم الحمد حينما تقدم من اشخاص معتبرين، إنها وحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى الله» ... ويقول القديس هيبوليتس عن سفر المزامير «إنه الكتاب الثانى بعد أسفار موسى . لأنه بعد موت موسى ويشوع والقضاة، قام داود وهو الإنسان الذى أتى المسيح من نسله حسب الجسد . إنه أول من اعطى اليهود تسابيح بطريقة جديدة، اطاح بها الفرائض التى أقامها موسى بخصوص الذبائح . فأقام بذلك نظاماً جديداً لعبادة الله بالتسابيح والتهاليل وأمور أخرى كثيرة تفوق ناموس موسى ... وهذا هو علة تفوق سفر المزامير فى القداسة والمنفعة» ... ولا عجل فى هذا الكلام . فداود نفسه يعتبر التسبيح ذبيحة حقيقية ... يقول «طفقت وذبحت فى مسكنه ذبيحة التهليل» (مز ٢٧ : ٦) ... «حللت قيودى فلك اذبح . ذبيحة التسبيح» (مز ١١٦ : ١٦ ، ١٧) ... «ليكن رفع يديّ كذبيحة مسائية» (مز ١٤١ : ٢) ... ويصادق بولس الرسول على هذا المفهوم بقوله عن المسيح «فلنقدم به فى كل حين لله ذبيحة التسبيح . أى ثمرة شفاة معترفة باسمه» (عب ١٣ : ١٥) .

امثلة للتسابيح فى كنيسينا :

يناجى داود الله ويقول له «وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل» (مزمور ٢٢ : ٣) .

ونكتفى بمثل واحد على ذلك وهو التسبحة السنوية .

التسبحة السنوية :

تبدأ التسبحة اليومية فى الكنيسة قبيل الفجر، فيما الناس نيام ... وكأن المؤمن والكنيسة كجماعة مؤمنين فى حالة سهر، انتظاراً للرب العريس المخلص، وعلى نحو

ما جاء في مثل العشر عذارى « في منتصف الليل صار صراخ ، هوذا العريس قد أقبل
فقمي واخرجي للقائه » (مت ٢٥) ...

وتسبق التسبحة صلاة نصف الليل بخدماتها الثلاث تذكراً لصلوات السيد المسيح
الثلاث في بستان جثسيماني ليلة آلامه (مت ٢٦ : ٣٦ - ٤٤) ... وتدور الخدمة
الأولى حول انجيل العشر عذارى والسهر الروحي في انتظار الحتن السماوى
(مت ٢٥) ... والخدمة الثانية حول انجيل المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي ،
تعبيراً عن الحب الذى يعترف بكل الزلات ، والخطيء الذى يفرغ مشاعر قلبه التائب
أمام سيده كقارورة طيب خالص كثير الثمن زكى الشذى والرائحة (لوقا : ٧ : ٣٦ -
٥٠) ... والخدمة الثالثة تدور حول عطية الملكوت لقطيع المسيح الصغير (لوقا : ١٢ :
٣٢ - ٤٦) ... وبعد الانتهاء من صلوات الثلاث خدمات يقرأ انجيل سمعان
الشيخ « الآن يا سيد تُطلق عبدك بسلام حسب قولك ، لأن عينى قد أبصرتا
خلاصك » (لوقا : ٢٩ : ٣٢) ... وهنا تعبر الكنيسة والمؤمن المصلى عن الشهوة
إلى الانطلاق من العالم إلى الله لأن العين قد ابصرت خلاصه .

ثم تبدأ تسبحة نصف الليل بلحناً **ΤΕΝΘΗΝΟΣ** (قوموا يا بنى النور لنسبح رب
القوات ...) . وكأن المسيح قد أقبل وظهر ، والكنيسة تصرخ بلحن شجى لتوقظ
ابناءها - ابناء النور ... هذه القطعة بلحنها ترتل والظلام باق ، لكن ليس ظلام لابناء
الله ، فهم دائماً ابناء النور « انتم نور العالم » ... ولماذا توقظ الكنيسة ابناءها للقاء رب
القوات ؟ ... « لكى ينعم علينا بخلاص نفوسنا » ... « عندما نقف أمامك جسدياً انزع
من عقولنا نوم الغفلة (مغالبة النعاس الجسدى ، والنوم الروحي) .

بهذه البداية تبدأ تسبحة نصف الليل ، أما تسبحة عشية فتبدأ بلحن **ΗΜΕΘΙΝΟΣ**
(المجد لإلهنا - يا جميع الأمم باركوا الرب ،
ΤΗΡΟΥ ΕΜΟΥ ΕΠΙΘΟΙΣ) ولتباركه كافة الشعوب ، لأن رحمته قد قويت علينا ، وحق الرب يدوم إلى الأبد هليلويا .
المجد للآب والإبن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين هليلويا هليلويا ،
المجد لإلهنا) ويعجز اللسان ويعوزنا الوقت عن التأمل في هذه الكلمات وهى عبارة
عن المزمور (١١٦/١١٧) ... إن المرتل ومعه الكنيسة كلها تدعو كل الأمم وكافة
الشعوب في المسكونة كلها أن تسبح الرب وتباركه . لماذا ؟ ... لأن رحمته

قد قويت علينا ... نعم ، رحمته قويت علينا . صارت قوية وأقوى منا ، وهى التى جذبتنا إلى محبته ، ومازالت تحفظنا فيها . نحن لم نذهب إليه ، بل هو الذى آتى إلينا .. نحن فى يده القوية ، ولا يستطيع أحد أن يخطفنا من يده (يو ١٠ : ٢٨) . «رحمته قد قويت علينا ، وحق الرب يدوم إلى الأبد» ... وإن كانت رحمته قوية ، فحقة يدوم إلى الأبد» ... والحق هو المسيح (يو ١٤ : ٦) ، وهو الذى يحررنا (يو ٨ : ٣٢) ... كل الرحمة والحق هى من خلال الثالث القدوس الآب والإبن والروح القدس ...

● نعود إلى تسبحة نصف الليل ...

بعد ZENOHNŷأتى - فى أيام الأسبوع - ماعدا يوم الأحد - ما يعرف باسم الهوس الأول (كلمة هوس ZWC كلمة قبطية تعنى تسبيح) ، أى التسبيح الأول وهو من الاصحاح الخامس عشر من سفر الخروج . هذه التسبحة قيلت بعد خروج بنى اسرائيل من مصر وعبرهم البحر الأحمر مباشرة ... هذه التسبحة بالمفهوم الروحى ترمز إلى تسبحة المفدين فى السماء لانقاذ الله إياهم من العالم وفرعون الروحى أى ابليس ... يقول يوحنا فى سفر الرؤيا « ورأيت ... الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد إسمه ... معهم قيثارات الله . وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحروف ، قائلين : وعجبية هى أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شئ . عادلة وحق هى طرقتك يا ملك القديسين . من لا يخافك يارب ويمجد إسمك لأنك وحدك قدوس . لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك ، لأن احكامك قد أظهرت » (رؤيا ١٥ : ٢ - ٤) .

معلوم لنا أن قصة عبودية بنى اسرائيل فى مصر ، وخروجهم منها بقوة الدم (خروف الفصح) ، وعبرهم البحر الأحمر مثال المعمودية (١ كو ١٠ : ١ ، ٢) . وغربتهم فى البرية مدة اربعين سنة ، واطعامهم من المن والسلوى حتى بلوغهم اورشليم الأرضية (مثال اورشليم السماوية) ... كل هذه رموز لقصة الخلاص الذى تم فى ملء الزمان بموت المسيح الكفارى على الصليب ، وما يتصل به من بركات ... ثم يسبح بنو اسرائيل التسبحة السابقة بعد خروجهم من مصر وخلاصهم من العبودية ، وعبر البحر الأحمر .

لماذا رتب الكنيسة التسييح بهذه التسبحة التى تتصل بخلاص الشعب قديماً من العبودية بالقوة الإلهية وليس بقوتهم الذاتية؟ بهذه التسبحة (الهوس الأول) تعلن الكنيسة (= مؤمنوها) إنها تحيا من الآن فى إيمان خلاصها الكامل ونصرتها على العالم، كمن عبرت الموت فعلاً. وهى تسيح وتحمد وتشكر على نصيبها فى المجد، وهى فى طريقها إلى أورشليم السماوية... على إننا يجب ألا ننسى نقطة هامة، وهى أن هذه التسبحة لم يهتف بها الشعب قديماً إلا بعد تحررهم بقوة الدم وعبرهم البحر الأحمر، ويقينهم من خلاص الله العجيب... وهذا ما فعله الآن وما يجب أن نذكره على الدوام أن خلاصنا مجاني من عمل النعمة الإلهية «ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» (أفسس ٢ : ٩).

لنتأمل فى بعض عبارات جاءت فى هذه التسبحة :

● « فلنسيح للرب لأنه بالمجد قد تمجد ».. رمزياً أين ومتى وكيف تمجد ! لقد تمجد الرب بالصليب حين دحر الشيطان وأباد سلطانه «قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة» (مز ٩٦ : ١٠ الترجمة القبطية).

● « الفرس وراكبه طرحهما فى البحر »... هذا الراكب رمز للشيطان وأعوانه واندحارهم فى مياه المعموية (التي ترمز إليها مياه البحر الأحمر)... «مدفونين معه فى المعمودية التى فيها أقمتهم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذى أقامه من الأموات... إذ مح الصك الذى علينا فى الفرائض الذى كان ضدنا لنا. وقد رفعه من الوسط مستمراً إياه بالصليب. إذ جرد الرياسات والسلطين، أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه» (كولوسى ٢ : ١٢-١٥).

● « قال العدو إنى اسرع فادرك واقسم الغنائم واشبع نفسى واقتل بسيفى ويدى تتسلط »... هذا منطق الشيطان. أما عمل الله فهو دائماً فى هدوء وبدون غرور «ارسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى اسفل كالرصاص فى مياه كثيرة... تمد يمينك فتبتلعهم الأرض»... والمسيح مد يديه على الصليب وقهر ابليس «صليب ربنا يسوع الذى به قد صلب العالم لى وأنا للعالم» (غل ٦ : ١٤).

● « من يشبهك فى الآلهة يارب من يشبهك. مجدداً فى قدسيك، متعجباً منك

بالمجد. صانعاً عجائب... أليس هذا هو عين ما يحدث حتى الآن من ذاك الذى هو أمس واليوم وإلى الأبد. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران (يع ١ : ١٧).

● «يسمع الشعوب فيرتعدون... حتى يعبر شعبك يارب، حتى يعبر شعبك الذى اقتنيته»... «موسى يكرر عبارة (يعبر شعبك) مرتين، وذلك اشارة إلى العبور الثانى إلى السماء، الذى كان العبور الأول رمزاً له. وقد ذكرها موسى هنا لارتباطها بالفداء.

+ بعد الهوس الأول يأتى الهوس الثانى وهو المزمور ١٣٥ (١٣٦ فى الطبعة البيروتية). ثم يأتى الهوس الثالث وهو تسبيح لله من جميع خلائقه... ثم مديح الثلاثة فتية الذين ألقاهم نبوخذنصر ملك بابل فى أتون النار (دانيال ٣)... إن الكلدانيين سكان بابل يمثلون الشيطان الذى يشتكى على أولاد الله (رؤيا ١٢ : ١٠) وحرّضوا الملك ضد الفتية الثلاثة. غرور الملك نبوخذنصر عجيب حين يقول للثلاثة فتية «من هو الإله الذى ينقذكم من يدى».. أما الثلاثة فتية فقد أجابوا الملك فى أدب وهدوء «يا نبوخذنصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. هوذا يوجد إلهنا الذى نعبد يستطيع أن ينجيننا من أتون النار المتقدة. وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وإلا فليكن معلوماً لك أيها الملك، إننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذى نصبته»... أما النتيجة فمعروفة أن نار الآتون الذى حُمى سبعة أضعاف صارت برداً وسلاماً عليهم. وشاهد مع الفتية الثلاثة فى الآتون رابع شبيه بابن الآلهة... !!

هذه التسبحة مشجعة لنا نحن الذين نجاهد فى العالم... إنها تذكرنا بكل مواعيد الله الحلوة لنا نحن المؤمنين... يكفى أن نتذكر كلمات بطرس الرسول «من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير. ولكن وإن تألتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. بل قدسوا الرب الإله فى قلوبكم، مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم بوداعة وخوف» (١بط ٣ : ١٣-١٥)... «فى العالم سيكون لكم ضيق. ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم» (يوحنا ١٦ : ٣٣).

● بعد ذلك يُرتل الهوس الرابع وهو مزامير ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠ وقد سبقت الإشارة إليه. ثم ابصالية اليوم (ابصالية تعنى ترتيل). وبعدها ثيوطوكية اليوم (الكلمة تعنى

تمجيد والدة الإله) ... ويتخلل ذلك مجمع القديسين والذكصولوجيات الخاصة ببعض القديسين (ذكصولوجية تعنى تمجيد بركة).

إن ذكر القديسين في مجمع التسبحة وكذا الذكصولوجيات تتضمن معنى عميقاً ... إنها تؤكد مفهوم الخلود في العالم الآخر، والشفاعة، والصلة القائمة على مستوى الواقع بين المؤمنين بالمسيح سواء كانوا قد انتقلوا وخلعوا الجسد أو كانوا مازالوا متغربين في الجسد في العالم ...

والحق إنه يعوزنا الوقت جداً إن تناولنا كل شيء في التسبحة بالشرح والتأمل . ونكتفى بمجرد الاشارات التي ذكرناها .

طقوس المعمودية والتثبيت

- خطوات الإعداد لقبول العماد .
- طقس جحد الشيطان .
- طقس المعمودية .
- الختم أو الوُسم ومعناه .
- أنماط المعمودية في العهد القديم .
- سر التثبيت .
- الرشم بالميرون في الكنيسة القبطية .

قبل أن نتناول الكلام عن المعمودية وطقوسها ، نقول بصفة عامة أن حكمة الكنيسة من طقوسها والأعياد الكبرى على مدار سنتها الليتورجية ، هو أن تكون هذه الطقوس وسيلة فعالة - ليس فقط لنقل نعمة الأسرار فحسب - ولكن أيضاً لتعليم المؤمنين معناها ، ومعنى الحياة المسيحية كلها .

لكن ينبغي أن نقرر أمراً هاماً ، قبل البدء في موضوعنا وما يليه من موضوعات ، وهو أننا - قبل القرن الرابع المسيحي ، لم تكن كل طقوس الكنيسة تُرى في كماها وروعتها ، حينما كانت الكنيسة مضطهدة تمارس عبادتها خفية تحت الأرض في السرايب والكهوف والأماكن النائية . ولكن ما أن اعترفت الدولة الرومانية - ممثلة في شخص قسطنطين - بالمسيحية حتى بدأت تمارس عبادتها في حرية ، وبدأت تظهر أبنية الكنائس بطرز معمارية خاصة اظهارةً لمعانى خاصة .

زمان المعمودية :

من المؤكد أن المعمودية كانت تعطى في ثلاث مناسبات رئيسية في السنة هي الغطاس والفصح والعنصرة ... أقدم إشارة إلى هذه الممارسة جاءت في مقالة ترتليانوس عن المعمودية « الفصح هو الوقت الذي نحتفل فيه بالأم السيد المسيح ، والذي فيه نعتمد ، ثم بعد ذلك العنصرة حيث هناك متسع كبير جداً من الوقت لهذا الغرض ، لأنه في ذلك الوقت اظهر السيد المسيح ذاته حياً للتلاميذ ، وفيه أيضاً أعطيت نعمة الروح القدس وبشر الملائكة بمجيئه الثاني » .

وعن عيد الغطاس يقول القديس غريغوريوس النريزي وهو يخاطب الذين يؤجلون المعمودية « البعض يقول أنه سوف ينتظر الغطاس ، أى اليوم الذى اعتمد فيه المسيح وظهر للعالم . والآخر يقول أنه يهتم بالفصح أكثر من غيره من الأعياد . والثالث يقول أنه سوف ينتظر العنصرة » .

ومن المؤكد أن كنيسة أورشليم كانت تعتمد في الأعياد الثلاثة السابق ذكرها حسب شهادة جيروم وذهبي الفم ، وإن فترة الخماسين كانت مخصصة

للتعميد. وحسب شهادة المؤرخ سقراط فإن بعض الكنائس كانت تعتمد ليلة عيد الفصح.

لكن على الرغم من كل هذا فإن الكنيسة كانت تمارس المعمودية في أى وقت. وإن كان التعميد في هذه المناسبات الثلاث كان شائعاً.

مكان المعمودية :

اعتمد ربنا يسوع المسيح في نهر الأردن، واعتمد الخصى الحبشى وزير الملكة كنداكة في مكان فيه ماء قرب الطريق العام، وعمّد بولس الرسول سجان فيلبى في بيته ... لم تخصص الكنيسة مكاناً معيناً في ذلك الوقت المبكر لاجراء المعمودية. حتى أن العلامة ترتليانوس في أوائل القرن الثالث يقول أن بطرس الرسول عمد من اهدوا في روما في نهر التيبر مثلما فعل يوحنا المعمدان في نهر الأردن. ليست ثمة فرق لأن الروح الواحد هو نفسه يقّس المياه في كل مكان، ووهب الروح للمياه قوة التقديس بالاستدعاء والصلاة ... لكن بعد ذلك كان التعميد يتم في الكنائس دون سواها.

الاعداد لقبول المعمودية :

كانت الكنيسة تعدّ الآتين إليها لقبول المعمودية المقدسة. وكان هذا الاعداد يتطلب دقة واهتمام، لكى لا ينضم للكنيسة إلا من يفهم حتى ما يكون ثابتاً ... كان هؤلاء الراغبون في العمد - في فترة اعدادهم يسمون «موعوظين Catechumens». وكان الموعوظ يُقبل في الكنيسة - حسب شهادة التقليد الرسولى وقوانين الرسل - بطقس خاص يعرف باسم وضع اليد ... وعلى ذلك فقد كان اعضاء الكنيسة على درجتين : مؤمنون وهم الذين نالوا سرّالعماد المقدس ؛ وموعوظون وهم الذين يرغبون في الانضمام إلى شركة الكنيسة، وقبلوا كسامةين بوضع اليد والصلاة. وكان وضع اليد يعقبه رسم الجبهة بعلامة الصليب. وكان الموعوظ يبقى نحو ثلاث سنين في فترة الاعداد.

أما الموضوعات التى تدرس للموعوظين على مدى هذه السنين فكانت : معرفة الله، وخلق العالم، ومعاملات الله مع الأبرار والأشرار، وتجسد ابن الله وآلامه وقيامته وصعوده، ومعنى جحد الشيطان والدخول في عهد مع المسيح.

وكان يُسمح للموعوظين بالقراءة في الكتاب المقدس خاصة اجزاء معينة منه ، كما كانوا يقرأون اسفار الحكمة لابن سيراخ ويهوديت وطوبيت ، وتعليم الرسل وكتاب الراعى لهرماس .. وكان الموعوظون على درجتين :

(أ) السامعون : وهؤلاء كان يسمح لهم بحضور الوعظ وسماع فصول الكتاب المقدس . لكن لم يكن يسمح لهم بحضور صلوات الكنيسة .

(ب) المستنيرون أو الذين سيعمدون : هؤلاء الذين تم اختيارهم وقدمت اسمائهم للأسقف وبدأ اعدادهم للمعمودية .

في القرن الرابع المسيحى كان الشائع أن المعمودية كانت تمنح عادة أثناء الليلة السابعة لأحد القيامة . لكن مراسم المعمودية أو الاعداد الأخير لعماد الموعوظين كان يبدأ في بداية الصوم الأربعينى المقدس (الصوم الكبير) . فلتنظر كيف كان يُعمد الموعوظون :

خطوات الاعداد لقبول العماد :

(١) كانت اسماء المتقدمين تقيد في ذلك الوقت . ثم بعد ذلك مباشرة يبدأ اعدادهم لقبول السرّ .

ومنذ أن تقيد اسماء هؤلاء الموعوظين في بداية الصوم الكبير، كان المرشحون ينخرطون في مجموعة واحدة تعرف باسم جماعة ال Photizonenoi أى «الذين سوف يخرجون إلى النور» .

كان هذا الاعداد للمعمودية يتخذ صورة تسجيل الأسماء ... ولدينا وصف ممتع لذلك مما دونته الرحالة الأسبانية ايثريا Etheria أوائل القرن الخامس المسيحى ، واستغرقت رحلتها ثلاث سنوات زارت خلالها مصر وفلسطين وسوريا ودونت ما رأيته من مشاهدات دينية في هذه الأقاليم ومن ضمنها طقس المعمودية الذى شاهده في اورشليم أثناء رحلتها للأماكن المقدسة . تقول : « كل راغب في قيد إسمه كان يفعل ذلك في عشية رفاع الصوم الكبير . ويقوم أحد الكهنة بقيد كل الاسماء . وفي اليوم التالى وهو بدء الصوم الكبير الذى تبدأ فيه الأسابيع

الثمانية^(١). وفي وسط الكنيسة الرئيسية كان يُعَدّ كرسي الأسقف. وكان هؤلاء المرشحين يتقدمون الواحد تلو الآخر. فإن كانوا من الرجال يصحبهم اشابينهم من الرجال. وإن كانوا من النساء فمع الأشابين من النساء. وحينئذ يسأل الأسقف -موجهاً السؤال إلى المرافقين لكل شخص منهم قائلاً: «هل هو يحيا حياة صالحة؟ هل يوقّر والديه؟ هل هو مستعبد لشرب الخمر أو الكذب؟ وإن ظهر أن المتقدم لا لوم فيه باقرار هؤلاء الذين وجهت إليهم الأسئلة، وبحضور الشهود، فإن الأسقف يدون بخط يده اسم الرجل. أما إذا اتهم المتقدم بشائبه في إحدى النقاط، فإن الأسقف يرسله خارجاً قائلاً عليه أن يصلح حياته. وعندما ينصلح يعود إلى المعمودية».

وهكذا نرى ما انطوت عليه هذه المراسم: لقد اعطى المرشح للعماد اسمه إلى الشماس في المساء. وفي اليوم التالي وبصحبته اشبينه تقدم بنفسه، واجتاز نوعاً من الامتحان لضمان نقاوة دوافعه^(٢). وبعد ذلك قيد الأسقف اسمه في السجلات. هذا الطقس الذي كان متبعاً في كنيسة اورشليم يؤكد تيوذور الموبيسيستي Theodore of Mopsuestia عن طقس كنيسة انطاكية، لكنه يضيف على ما ذكرته ايثريا Etheria، إن المرشح للعماد كان عليه أن ييسط ذراعيه، ويخفض النظر إلى اسفل ويخلع جلبابه، ويقف عارى القدمين على مسح من الشعر.

إن المعنى الخرفي لهذه الطقوس واضح، لكن يهمننا أن نسجل ما قاله الآباء المعاصرون لها بحسب فهمهم لها:

• في رأى تيوذور الموبيسيستي عن الامتحان الذى يسبق تسجيل الاسقف وما يصحبه من مناقشة، إنه في تلك اللحظة «يحاول الشيطان جاهداً أن يجادلنا مدّعياً أنه لا يحق لنا أن نفلت من ربقة. ويقول إننا ننتمى إليه، لأننا من سلالة رأس جنسنا». ولكي نرده عن أعقاب «علينا أن نسارع الخطى لأن نمثل أمام القاضى، لكى نبين أنه بموجب حقوقنا

(١) الإشارة هنا إلى مدة الصوم الكبير ثمانية اسابيع في القرن الرابع. وهذا يتمشى مع ما هو متبع في كنيستنا حتى الآن.

(٢) هذا الامتحان تمتد الإشارة إليه إلى التقليد الرسول هيبوليتس سنة ٢١٥ م. كما يقدم اغسطينوس تفسيراً ممتازاً للطريقة التى كان يتم بها.

فنحن لا ننتسب إلى الشيطان منذ البداية ، وإنما إلى الله ، الذى خلقنا على صورته (٣) ... ثم يقارن تيودور هذا الامتحان (التجربة) بمنظر الشيطان ، وهو يحاول أن يقتاد المسيح بأجابه واغراءاته ... ومهما يكن من أمر فإن موقف المتقدم للمعمودية يعتبر موقفاً رمزياً : « لقد خلع رداءه الخارجى ، وهو عارى القدمين » ، لكى يُظهر العبودية التى يمسكه فيها الشيطان أسيراً ، ولكى يستثير عطف القاضى . إنه يشبه هذه التجربة أو الامتحان بتجربة آدم الأول وآدم الثانى (المسيح) . يقول مرقس الانجيلي « وكان هناك فى البرية أربعين يوماً يجرب من الشيطان . وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه » (مرقس ١ : ١٣) . إن تجربة المتقدم للعماد هى بمثابة مشاركة فى تجربة المسيح (انجيل التجربة يقرأ فى كنيستنا فى الأحد الثانى من الصوم الكبير) ... إن وقوف المقبل على العماد على مسح من الشعر إنما يشير إلى التوبة وهو رمز لأقمصة الجلد التى ارتداها آدم بعد السقوط (تك ٣ : ٢١) . وكونه يقف عليها ، إنما هى دليل على أنه من الآن فصاعداً يطأ بقدميه هذه الأقمصة الجلدية .

● بعد الامتحان يأتى دور تسجيل الأسماء . وهذا بدوره يأخذ معنى رمزياً ...

يقول غريغوريوس النيسى فى عظة له لمن يُرجئون المعمديتهم « هاتوا اسماءكم فأدونها بالمداد . ولكن الرب نفسه سوف ينقشها فى مخطوط لا يفسد ، ويكتبها بأصبعه ، كما سبق أن كتب يوماً ما شريعة العبرانيين » . هذه الكتابة فى سجل الكنيسة رمز لكتابة اسماء المختارين فى سجل السماء .

فى الأحد الأول من الصوم الكبير ، كان يتم امتحان وقيد المتقدمين للعماد . وكانت الأربعون يوماً التالية فترة اختلاء ... يقول كيرلس الأورشليمي « إنه من هذا اليوم فصاعداً ، عليكم أن تبتعدوا عن أى عمل شرير ، ولا تتفوهوا بأى كلام غير لائق » ... هذه الفترة بأكملها ينبغى أن تخصص للاستعداد للمعمودية ... ويقول كيرلس الأورشليمي أيضاً « لو كان يوم عرسك يقترب ، ألا تترك كل شيء آخر وتفرغ تماماً للإعداد للحفل ؟ إنك على وشك أن تكرس

(٣) إن ما يبرر هذا نجده عن بولس الرسول حينما يقول إن المعمودية المسيح تحطم لنا ما يطالب به الشيطان كأبنة حق له وهو « صك الموت » (كولوسى ٢ : ١٤) .

نفسك لعريسها السمائي. ألا ينبغي أن تدع الأمور المادية جانباً لكي تريح الروحية؟» إن هذا الاستعداد يشمل من ناحية تقوية الإيمان ضد هجمات الزل. وهذا هو الهدف من الدروس. ومن الناحية الأخرى فهي فترة للتقديس والتطهير حيث يجب أن يزول الصدا الذي يعلو الروح. وبذلك ينجلي ويبقى المعدن الحقيقي».

● في أثناء هذه الفترة يحضر الموعوظ يومياً إلى الكنيسة وقت صلاة باكر. وهذا الحفل اليومي، كان يشمل أول كل شيء طرد الشياطين exorcism بواسطة تلاوة المزامير والقراءة في الكتب المقدسة... إن طقس طرد الشياطين يعتبر عن الصراع الذي ينشب بين المسيح وبين الشيطان حول النفس المؤمنة. وله هدف محدد وهو تحرير النفس رويداً رويداً من رقبة الشيطان التي فرضها عليها...

● وبعد طقس اخراج الشياطين الذي كان يؤدي كل صباح، كان يأتي دور التعليم بالحوار. كان الأسقف يجلس في الكنيسة، ويلتق حوله جميع الذين يتهاون للعماد مع أشابينهم رجالاً ونساءً وكل من له رغبة في الاستماع ماداموا مسيحيين.

● وطوال مدة الأربعين يوماً في الصوم المقدس، يقرأ الأسقف الكتب المقدسة مبتدئاً بسفر التكوين. ويأخذ في تفسيرها حرفياً أولاً، ثم تفسيراً روحياً... ثم بعد مضي خمسة اسابيع من التعليم، يتلقون المعنى الرمزي. وكان هذا هو الأسلوب المتبع في كل الأسفار المقدسة: أولاً المعنى الحرفي، ثم بعد ذلك الروحي... وتنتهي هذه الدروس يوم الأحد السابق لأحد القيامة بدراسة «قانون الإيمان» وتلاوته... ويعتبره تيودور الموبسيسيتي بمثابة الشيء المقابل لعملية اخراج الشياطين. فهذه قد حررت النفس من عبودية الشيطان. أما بتلاوة قانون الإيمان فانك تربط نفسك بالله بتوسط الأسقف. فإنك تبرم ميثاقاً أن تداوم على المحبة نحو الطبيعة الإلهية. على أننا سوف نلاحظ أن هذه النظرة المزدوجة للصراع مع الشيطان ثم التحول إلى المسيح، سوف نجدها باستمرار في طقس المعمودية كله، الذي ينصب على سر الموت ثم القيامة.

طقس جحد الشيطان :

• وآخر طقس في مرحلة التمهيد للمعمودية يتم في ليلة عيد القيامة . وكان ينحصر في « جحد الشيطان » والاتصاق بالمسيح . وهذا الطقس يمثل جزءاً من المراسم التمهيدية ، بالرغم من أنه موضوع في طقس ليلة عيد القيامة . وهذا الطقس موجود في جميع الكنائس القديمة . ويرجع تاريخه إلى زمن قديم ، حيث نجد الإشارة إليه في كتابات العلامة ترتليانوس (النصف الثاني من القرن الثاني واولائل الثالث) . ويبدو أنه متصل اتصالاً مباشراً بجحد الوثنية .

كان جحد الشيطان يتم والإنسان متجه نحو الغرب رافعاً يده على نحو ما هو متبع في كنيستنا حتى الآن . وفي بعض البلاد كان يتم جحد الشيطان بعد أن يخلع الإنسان جلبابه ويقف على مسح من الشعر عارى القدمين ، ويداه مرفوعتان ويقول « اجحدك أيها الشيطان ، وكل قوتك ، وكل عبادتك ... » . أما السبب في الاتجاه نحو الغرب أثناء جحد الشيطان ، فكما يشرحه كيرلس الأورشليمي « إن الغرب هو جهة الظلمة المنظورة . ونظراً لأن الشيطان الذي صارت الظلمة نصيبه ، ومملكته مملكة الظلمة ، ولذلك فإنك حينما تتجه بطريقة رمزية نحو الغرب فإنك بذلك تجحد هذا المغتصب المظلم المُعتم » .

إن صياغة جحد الشيطان هي « تحطيم للميثاق القديم مع الجحيم » . وبعد ذلك لا تعود الروح تخشى ذلك « الباغى الطاغى » الذى كان يقتنصها في قبضته . فلقد حطم المسيح قوة الشيطان وابطل الموت بموته ... أما دلالة رفع اليد الواحدة ، أو اليدين فهي تبرز دلالة الجحد . لأن هذه هي العلامة التي كانت في العصور القديمة تصاحب التعهد الجاد ، اثناء تأدية القسم أو انكاره ... إنها تعبر عن انكار المتقدم للعماد للعهد الذى كان قد ارتبط به مع الشيطان بسبب خطيئة آدم ..

• «عبادة الشيطان» تعنى بالنسبة لكيرلس الأورشليمي وتيودور الموبيسيستي ، كل أنواع الممارسات الوثنية والخرافات والعرافة والرجم بالغيب وتلاوة التعاويذ والتماائم والاعمال السحرية والتنجيم ... إن جحد الشيطان وقواته The apotaxis يتفق مع الاتصاق بالمسيح The syntaxis ... يقول كيرلس

الأورشليمي «إنك عندما تجحد الشيطان، وتكسر الميثاق القديم مع الجحيم، حينئذ ينفتح أمامك فردوس الله، ذلك الفردوس الذى غرسه الله فى المشرق، ومنه قد طُرد أبونا الأول بسبب عدم طاعته.. وما يرمز إليه هذا، هو أنك تتحول فى الاتجاه من الغرب إلى الشرق، الذى هو موطن النور. وهكذا قد طلب منك أن تردد قائلاً: أؤمن بالآب والابن والروح القدس، وبالمعمودية الواحدة للتوبة»... والاعتراف بالإيمان الذى يتم فى مواجهة الشرق، يكمل الجحد الذى حدث فى مواجهه الغرب..

● لقد كانت العادة المألوفة والعامة هى الاتجاه نحو الشرق للصلاة. ويعتبرها القديس باسيليوس الكبير من أقدم التقاليدات فى الكنيسة. وفى أماكن العبادة، بل وفى المساكن الخاصة كان الشرق يُمَيَّز بصليب منقوش على الحائط. والاتجاه نحو الشرق وقت الصلاة يظهر واضحاً بنوع خاص عند الاستشهاد. ولقد شاهدت بربتوا - شهيدة قرطاجنة الشهيرة - اربعة ملائكة وهم الذين اتوا ليحملوها نحو الشرق بعد موتها. كما نجد هذه العادة فى الاتجاه نحو الشرق أيضاً ساعة الموت. إن الاتجاه نحو الشرق أمر تتميز به المسيحية، وهو ما يقابل الاتجاه نحو أورشليم عند اليهود، ثم ظهر بعد ذلك بفترة من الزمن نحو القبلة أو نحو مكة عند المسلمين... وللالاتجاه نحو الشرق مغزى اخرى eschatological للطقس. فالاتجاه الميَّت نحو الشرق كأنهم ينتظرون المسيح ليأتى ويأخذهم، ويرتبط بمجيء المسيح الثانى «لأنه كما أن البرق يخرج من المشرق ويظهر إلى المغرب، هكذا يكون أيضاً مجيئ ابن الإنسان» (مت ٢٤ : ٢٧) ... إن الشرق يعنى المسيح ذاته.

وعند القديس امبروسوس «إنك تتجه نحو الشرق. والإنسان الذى يجحد الشيطان يتجه نحو المسيح ويراها وجهاً لوجه»... ويوحنا فى سفر الرؤيا يقول عن أورشليم الجديدة «لا يحتاجون إلى سراج أو نور الشمس لأن الرب الإله ينير عليهم» (رؤيا ٢٢ : ٥) ... وهكذا يظهر المسيح على أنه الشمس المشرقة الأبدية للخلقة الثانية... الشرق يرتبط بالفردوس القديم الذى كان فى الشرق (تك ٢ : ٨) ... يقول غريغوريوس النيسى «كما لو كان آدم حياً فينا، فإن كل مرة نتجه نحو الشرق،

ليس لمجرد التأمل في الله هناك، وإنما لأن موطننا الأصلي، الفردوس الذي سقطنا منه كان في المشرق. فإنه جدير بنا أن نقول على مثال الإبن الضال: اغفر لنا ذنوبنا... وتأكيذاً لذلك يقول القديس كيرلس الأورشليمي فيما يتعلق بطقس المعمودية... «انك عندما تجحد الشيطان يفتح أمامك فردوس الله، ذلك الفردوس الذي غرسه الله شرقاً. وهو المكان الذي طرد منه أبونا الأول بسبب عدم طاعته. والرمز في هذا هو تحوُّلك في الاتجاه من الغرب إلى الشرق».

علينا أن نلاحظ هنا أيضاً الأهمية التي للفردوس في طقس المعمودية، وأنه مقابل آدم الساقط في أسر ابليس والمطروود من الفردوس، يكون الشخص المتقدم إلى المعمودية بمثابة الإنسان الذي تجدد على يد آدم الجديد من إसार ابليس ثم يُعاد إلى الفردوس... وهكذا فإنه مع جحد الشيطان والاعتراف يكون الاستعداد للعماد قد اكتمل على مشارف ليلة عيد القيامة. بعد جحد الشيطان يسأل الكاهن الشخص المعتمد إذا كان بالغاً أو اشبينه إن كان طفلاً: آمنت؟ ثلاث مرات. فيجابه ثلاثاً آمنت. وهو مثال اعتراف بطرس للسيد المسيح عند بحر طبرية عقب قيامته المجيدة ثلاث مرات حينما كان يسأله «يا سمعان بن يونا اتجنبنى؟» (يوحنا ٢١: ١٥-١٧).

«طقس المعمودية»

كل ما سبق أن ذكرناه من استعداد كان يحدث خارج حجرة المعمودية . ومازال المتقدم للعماد يعامل كغريب عن الكنيسة . أما الدخول إلى حجرة المعمودية فيعتبر علامة بداية الاستعداد السريع للعماد .. وكان هذا يتضمن اجرائين تمهيديين : خلع الثياب ، والدهن بالزيت ... وبعد ذلك يتم العماد الفعل بالتغطيس في بركة المعمودية وكان يلي هذا التوشح بالثوب الأبيض في مقابل خلع الثياب السابق ...

الدخول إلى حجرة المعمودية :

إن الدخول إلى حجرة المعمودية يشير إلى الدخول إلى الكنيسة ، أى العودة إلى الفردوس الذى ضاع بخطيئة الإنسان الأول ... يقول غريغوريوس النيسى لمن يؤجلون عمادهم « انتم خارج الفردوس يا معشر الموعوظين . انتم تشاركون آدم آبانا الأول فى منفاه . أما الآن فإن الباب يفتح . فارجعوا إلى حيث كنتم قبلاً » ... وبنفس الطريقة يخاطب القديس كيرلس الأورشليمي المتقدمين للعماد « إن الفردوس وشيك الانفتاح لكل واحد منكم » .

وفى الكنائس القديمة كانت هذه الرمزية تأخذ طريقها للظهور فى رسوم حجرات المعمودية . كان من المألوف أن نجد المسيح مرموزاً إليه بالراعى الصالح تحيط به خرافه فى وضع فردوسى ملىء بالأشجار والزهور والفسيقيات . وهكذا كانت حجرات المعمودية تذخر بالرسوم والزينات التى تعبر عن معانى لاهوتية . إنها الفردوس الذى طرد منه آدم ، والذى تعيده إلينا المعمودية . ومن هذه الزخارف منظر الغزال تحقيقاً لما جاء فى الزمور « كما يشتااق الإيل إلى جداول المياه » . ويرمز ذلك إلى تعطش الموعوظين إلى اقتبال سر المعمودية ..

ومن الأمور التى تلاحظ على حجرات المعمودية القديمة انها غالباً ما تتكون من ثمانية اضلاع . ولعل الأصل فى هذا الشكل يحمل معنى رمزياً . « فالعدد ٨

(ثمانية) كان بالنسبة للمسيحية الأولى رمزاً للقيامة. فإنه كان في اليوم الذي يلي السبت أى اليوم الثامن أن المسيح قام من القبر. إن أيام الأسبوع السبعة هي صورة زمان هذا الدهر. أما اليوم الثامن فهو صورة الحياة الأبدية. ويوم الأحد هو التذكار التعبدى لهذا اليوم الثامن. فهو بذلك تذكرا للقيامة ونبوءة عن الدهر الآتى في نفس الوقت. فإلى هذا اليوم الثامن الذي افتتحه المسيح، يُدخل المسيحي بالمعمودية.

خلع الثياب :

وحيثما يقتادون طالب العماد إلى حجرة المعمودية، فإن الموعوظ تنتزع عنه ثيابه. يقول كيرلس الأورشليمي «إنك بمجرد أن دخلت، قد خلعت عنك رداءك. لأن مدة صوم الأربعين وما حدث خلالها من طرد الشيطان Lenten exorcisms، قد خلع المتقدم للمعمودية ثيابه الخارجية فقط وحذاه. أما الآن فهو عار تماماً إنه بمثابة صورة «خلع الإنسان العتيق وأعماله»... الثوب القديم رمز للموت، وبالمعمودية يلبس رداء عدم الفساد.

هذا الإنسان العتيق - وهو الذى يشير إلى كل من حياة الخطيئة وإلى الموت أيضاً، قد انتزع أولاً عن الجنس البشرى بالمسيح على الصليب. فإذا كانت المعمودية تعنى صورة المسيح الممات والقائم فإن أمر خلع الثياب هذا هو في رأى كيرلس الأورشليمي صورة المسيح العارى على الصليب، ويقول «انتم الآن عراة، خالعين الثياب. وفي هذا تحاكون المسيح، الذى انتزعت عنه ثيابه على صليبه، ذاك الذى بعريه جرد الرئاسات والسلطين وأشهرهم جهاراً، ظافراً بهم على الصليب (كولوسي ٢: ١٥). وحيث أن قوات الشر كانت يوماً تملك على اعضائك فإنه ينبغي لك الآن ألا ترتدى ذلك الثوب القديم مرة أخرى. وأنا لا اتكلم الآن عن طبيعتك العاقلة، وإنما عن ذلك الإنسان العتيق بنزواته الفاشلة»... إن تجرد المسيح عن ثيابه على الصليب هو مثال لخلع الإنسان العتيق، الذى تشير إليه الثياب البالية التى يرتديها الإنسان. وبانتزاعها يكون المسيح قد جرد قوات الشر التى كانت مسيطرة على البشرية، بواسطة الإنسان العتيق هذا. وبالخلع الذى يتم في المعمودية، والذى هو بمثابة المشاركة في الخلع الذى اتّمه المسيح على الصليب، فإن المتقدم إلى المعمودية يكون بدوره قد تعرّى هكذا، أو جرد قوات الشر في

ملكته التى كان يسيطر عليها .

إن هذا الثرى الذى يحدث أثناء العماد لم يرمز إلى انتزاع حكم الموت فقط ، بل هو أيضاً عودة إلى حالة البرارة الأولى ... يقول كيرلس الأورشليمي «يا للعجب ! لقد كنتم عراة أمام أعين الجميع دون الشعور بأى تخرج أو خجل . وهذا يرجع إلى أنكم تحملون فى قرارة انفسكم صورة آدم الأول ، ذاك الذى كان عرياناً دون شعوره بالخجل » .

الدهن بالزيت :

وبعد نزع الإنسان الموعوظ لثيابه ، يدهن بالزيت . ويعلق القديس كيرلس الأورشليمي على هذا الطقس فيقول : « بعد أن نزعتم ثيابكم ، دهنتم بالزيت ، الذى تمت الصلاة عليه لطرد الشياطين من اعلا رؤوسكم إلى اخمص اقدامكم ، وصرتم شركاء فى شجرة الزيتون الحقيقية ، التى هى يسوع المسيح . قد انتزعتم من الزيتون البرية ، وطعمتم فى الشجرة التى بخلاف الطبيعة ، وصارت لكم شركة فى غنى الزيت الحقيقى . لأن الزيت الذى تمت الصلاة عليه لطرد الشياطين هو رمز للمشاركة فى غنى المسيح (رومية ١١ : ١٧ ، ٢٤) . وهو يجعل كل اثر لقوة العدو تتلاشى . وبالتضرع إلى الله وبالصلاة ، يكتسب الزيت القوة ، ليس فقط للتطهير من ادران الخطية والقضاء عليها ، بل وأيضاً لكى يبدد كل القوات غير المنظورة التى للشرير .

النزول إلى بركة المعمودية :

ويبين لنا القديس كيرلس الأورشليمي أن النزول إلى بركة المعمودية يعتبر كأنه نزول إلى مياه الموت التى هى مستقر شيطان البحر على نحو ما نزل المسيح إلى الأردن لكى يسحق قوة الشيطان الذى كان مختفياً هناك ... ويكتب كيرلس قائلاً «إن الشيطان بهيموث Behemoth كما جاء فى سفر أيوب كان فى الماء (ايوب ٤٠) . وكان يتلع مياه الأردن . ولكن من حيث أنه من الضرورى سحق رؤوس التنين ، فإن يسوع نزل إلى الماء ، وقيد بالسلاسل ذلك القوى ، لكى نأخذ نحن السلطان أن ندوس الحيات والعقارب . إن الحياة قد اقبلت ، وقيد الموت منذ الآن .

وكذلك فإن كل من ينال الخلاص يستطيع أن يقول: أين غلبتك ياموت؟ لأنه بالمعمودية تُنتزع شوكة الموت. إنك تنزل إلى الماء، حاملاً خطيئتك، ولكن نداء النعمة الذى يحتم على روحك بخاتمه، يحول دون ابدائك من الوحش الجبار. وبنزولك إلى مياه الموت - موت الخطية - تخرج منها بعد ذلك حياً فى البر».

العناوين الحالية فى طقس العماد توضح لنا أن المسح بالزيت يجب أن يتم على الصدر والكتفين. لكن فى تاريخ المسيحية القديم، كان يقتضى دهن كل أجزاء الجسم. لكن ما الذى يقصد بهذا الترتيب؟ فى بعض الصلوات القديمة الخاصة بتقديس الماء نقول «أنت أنت قدست مياه الأردن بارسال روحك القدوس، وسحقت رؤوس التنين المخفية فيها». هذا النص شاهد واضح على الاعتقاد بأن أعماق المياه كانت مستقر القوات الشيطانية. وأن السيد المسيح قد قهرها بالمعمودية. ومن أجل هذا الصراع الغالب ضد قوات الظلمة، استعد المتقدمون إلى العماد بنواهم هذا الدهن الرمزي». (هذا المفهوم واضح فى صلوات اللقان بكينستنا).

العماد بالتغطيس:

نأتى الآن إلى العماد الفعلى. لكن يسبق العماد تقديس الماء كما نراه فى تعاليم الرسل. يقول تيودور الموبسيستى «أول كل شيء يأتى الأسقف طبقاً لما جاء فى قانون الخدمة الكهنوتية. و يتلو الكلمات المنصوص عليها، ويسأل الله أن تحل نعمة الروح القدس على الماء، فتكون مياهاً قادرة على هذه الولادة الرهيبية»... ويقول القديس امبروسىوس «لقد ابصرتم المياه. لكن ليست كل المياه تشفى. إن الماء الذى يشفى هو الماء الذى يمتزج بنعمة المسيح. إن الماء هو الوسيلة، ولكنه الروح القدس الذى يعمل. إن الماء لا يشفى إذا لم يحل عليه الروح القدس لكى يقّده».

إن طقس المعمودية يقوم أساساً على التغطيس والخروج من الماء، مصحوباً باستدعاء الأقانيم الثلاثة. إن التغطيس الرمزي يشير إلى التطهير من الخطية. والعماد تطهير وتنقية. وكان هذا هو معنى العماد فى الطقس اليهودى عند التائبين المهتدين. ويصفه لنا العهد الجديد على أنه حميم واغتسال (افسس ٥: ٢٦). ويشير الخروج من الماء أو الصعود منه إلى شركة واتصال الروح القدس

الذى يعطى الإنسان التبنى. وهذا يجعل الشخص المعتمد خليفة جديدة بواسطة الميلاد الجديد (تيطس ٣ : ٥).

وهنا أيضاً يظهر المعتمد واقفاً قبالة آدم. إن المعمودية خلق جديد للإنسان على صورة الله بعد سقوط آدم القديم إن الموازنة بين آدم والمسيح على جانب كبير من الأهمية فيما ذكره بولس عن لاهوت العمداء. ومقارنة المعمودية بخليقة آدم الأول نجدها شائعة عند الآباء. يقول العلامة تريليانوس «بواسطة المعمودية يستعيد الإنسان مشابته لله».

لكن هذا القضاء على القديم، وخلق الإنسان الجديد، يتم فى الشخص المعتمد، مثلاً للمسيح المائت والمقام من الموت... يقول القديس كيرلس الأورشليمي «إن المعمودية ليست مجرد تطهير من الخطايا ونوال نعمة التبنى، بل إنها أيضاً مثال لآلام المسيح... وهكذا فإنك تؤخذ إلى البركة المقدسة فى المعمودية الإلهية كما أخذ المسيح من عند الصليب ووضع فى القبر المُعد له. لقد سُئل كل واحد باسم الآب والابن والروح القدس. ولقد اعترفت باعتراف الخلاص، وعُمرت فى الماء ثلاث مرات، ثم خرجت متشبهاً بدفن المسيح ثلاثة أيام. وإنك بهذا الصنيع تكون قد مُت ثم وُلدت. وتكون المياه المخلصة بمثابة قبر، وكذلك بمثابة رحم الأم»... هذه الرمزية فى هذا الطقس يظهرها بولس الرسول، أى هذه المشابهة السرائرية بموت المسيح وقيامته.

ويربط كيرلس الأورشليمي بين الثلاث تغطيسات والأيام الثلاثة الفصحية. ثم يقول «يا للعجب ويا للحريرة! إننا لم نمت حقيقة، ولم ندفن حقيقة. وكذلك فإننا فى الحقيقة بعد أن صُلبنا حدث إننا قد قمنا. ولكن هذه المحاكاة تأخذ هذه الصورة eikon، ولكننا نحصل على الخلاص حقيقة. المسيح قد صلب حقيقة، ووضع فى القبر حقيقة، وقام من الأموات حقيقة. وكل هذه الأمور حدثت من خلال المحبة من نحونا، حتى إننا إذ تشاركنا معه بالمحاكاة فى آلامه نحصل بالحقيقة على الخلاص. يا لهذا الحب الغامر الفياض من نحو البشر. لقد ارتضى المسيح ليديه وقدميه الطاهرة أن تثقب بالمسامير، ولقد تألم. وبالمشاركة فى هذه الآلام منحني نعمة الخلاص دون أن تألم أنا أو أعانى...»

ثم يمضى كيرلس ويقول «فلا يظن أحد إذاً أن المعمودية ما هي إلا مجرد مغفرة الخطايا أو التبنى. أى أننا نصير أبناء فحسب، حيث أننا ندرك يقيناً أنها في الوقت الذى تكون فيه تطهيراً من خطايانا واستحقاقاً لموهبة الروح القدس، فإنها أيضاً التشبه بالآلام المسيح. وهذا ما حدا ببولس أن يقول: أم لستم تعلمون أننا كل من أعتمد للمسيح اعتمدنا لموته. لأننا دفنا معه بالمعمودية للموت...» لقد قال هذه الكلمات لأناس ظنوا أن المعمودية منحت مغفرة الخطايا، وكذلك منحت التبنى، وليس على أنها قد اعطت أيضاً المشاركة في التشبه بالآلام المسيح الحقيقية. وإنما لكى نعلم أن ما تألم به المسيح قد تألم به من أجلنا ومن أجل خلاصنا الحقيقى، وليس بحسب الظاهر. واننا مشتركون في آلامه. فإن القديس بولس يؤكد ذلك: لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه ليُطَّل جسد الخطية، كى لا نعود نستعبد أيضاً للخطية (رو: ٦، ٥). لأنه حيث أن الكرامة الحقيقية قد غُرست فإننا أيضاً في المعمودية قد طُعمنا في موته بالمشاركة. تأملوا هذه الفكرة جيداً، متتبعين كلمات الرسول. فهو لم يقل: إن كنا قد طُعمنا في موته، ولكن في شبه موته. لأن المسيح مات فعلاً وانفصلت نفسه عن جسده فعلاً. أما بالنسبة لنا، فمن ناحية هناك مشابهة لموته وآلامه. ومن ناحية أخرى فالأمر ليس مشابهة، ولكنه واقع الخلاص.»

إن هذا النص عجيب من كل ناحية. فالمعمودية مثال للآلام والقيامة. أى إنها في نفس الوقت شبه حقيقى وغير حقيقى للأصل. والنص يوضح لنا مدى التطابق ومدى عدم التطابق. ففي موت وآلام المسيح هناك شقان ينبغى التمييز بينهما: الحقيقة التاريخية، واحتواء نعمة الخلاص. نحن نتشبه بالحقيقة التاريخية فحسب. ويقدم لنا طقس السرّ هذا الرمز. أما مضمون نعمة الخلاص فيعطينا مشاركة حقيقية. وهكذا يتحدّد الشقان للسرّ تماماً. إنها (المعمودية) رمز عميق الأثر للآلام والقيامة، وهى تعطينا هذا المثال مادياً، وتحقيقه لنا روحياً.

إن وجه المقابلة بين دفن المسيح في باطن الأرض، وتغطيس المعتمد في الماء، يوضح بجلاء الفارق بين الحقيقة وبين السرّ. وهذا ما يوضحه القديس غريغوريوس النيسى «فلنسأل لماذا يحدث التطهير بواسطة الماء. وما المقصود بالثلاث

تغطيسات ؟ إليكم ما علمنا إياه الآباء بهذا الشأن ، وما قد تسلمناه منهم : إن ربنا في قيامة بتدبير خلاصنا ، نزل إلى الأرض لكي يقيم حياتها . ونحن حينما نقبل العماد ، فإننا نفعل هذا حقيقة على صورة ربنا ومعلمنا ، ولكننا لا نُدفن في الأرض ، لأن هذا سوف يكون مثوى حسدنا حينما نموت ، ولكننا ندفن في الماء ، وهو العنصر القريب من الأرض ، وبفعلنا هذا ثلاث مرات ، فإننا نتشبه بنعمة القيامة . ونحن لا نفعل هذا السر بنوالنا السرّ في صمت . ولكن الثلاثة أقانيم تحلّ علينا بالصلاة» .

مياه المعمودية قبر وأم ولود :

ولكن إن كانت مياه المعمودية بمثابة القبر التي يُدفن فيها الإنسان الخاطيء ، فهي أيضاً العنصر المحيى ، الذي تتجدّد فيه ولادة الخليقة الجديدة ... إنها في نفس الوقت «قبر وأم» كما يقول القديس كيرلس الأورشليمي ... إن هذه الفكرة تتصل اتصالاً وثيقاً بمبدأ أمومة الكنيسة . وهى التى يبدو أنها ترعزت ونشأت بنوع خاص في كنائس افريقيا . يكتب العلامة تريليانوس في نهاية كتابه عن المعمودية «إنك تنال البركة بعد أن تخرج من أقدس حميم للميلاد الجديد . وحينما تصل لأول مرة بجوار امك ومع أخوتك» ... إننا نرى هنا العلاقة بين أمومة الكنيسة والمعمودية . وهذه تبدو أكثر وضوحاً عند القديس كبريانوس ... «طالما كانت ولادة الشخص المسيحي تتم في المعمودية ، وطالما أن الولادة الجديدة بالمعمودية لا تحدث إلا مع العروس الوحيدة التى للمسيح ، التى تستطيع روحياً أن تلد أولاد الله ، فأين يمكن أن يولد من لم يكن ابناً للكنيسة» .

إن بركة (جرن) المعمودية هو بمثابة رحم الأم ، حيث يولد ويخرج أولاد الله . وهذا يفسره بجلاء ديديموس الضرير في عقيدته اللاهوتية بشأن المعمودية ... «إن بركة المعمودية هى أداة الثالوث لأجل خلاص جميع البشر . إنها تصوير أمّاً للجميع بالروح القدس ، بينما هى تظل عذراء . وهذا ما يعنيه المزمور : ابى وامى قد تركانى أما الرب فقبلنى (إن آدم وحواء لم يستطيعا أن يستمرا بغير الموت) . وهو الذى أعطانى أمّاً ، ألا وهى بركة المعمودية ، وأباً الإله العلى ، وأخاً هو الرب الذى اعتمد من أجلنا» ... ويقول تيودور الموبسيستى «على الأسقف أن يسأل الله أن نعمة الروح القدس تحلّ على الماء لكي يصير الرحم لولادة سرية . لأن المسيح قال

لنيقوديموس : إن لم يولد الإنسان من الماء والروح ، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله .
وكما هو الحال في ولادة الجسد ، فإن رحم الأم يتلقى النسل ، أما اليد الإلهية
فتشكّله . وهكذا الحال في المعمودية . يصير الماء رحماً لمن يولد . ولكنها نعمة الروح التي
تصوغ وتشكل هنا الشخص المعتمد لولادة جديدة » .

ارتداء الثياب البيضاء :

ثم بعد طقس العماد نفسه ، مازال هناك احتفال أخير ، ألا وهو ارتداء
الثوب الأبيض ... يقول القديس امبروسيوس « ها انك بعد العماد قد ارتديت ثياباً
بيضاء ، لتكون علامة أنك نزعْتَ عنك رداء الخطية ، وارتديت ثياب نقاوة وبراءة »
وهذه الملابس البيضاء تعطي لكى تحل محل الملابس القديمة المخلوطة قبل
العماد ، وهى التى كانت رمزاً للإنسان العتيق . وأما هذه فهى رمز الجديد . وهكذا
يتضح بالرمز أحد الجوانب الهامة في المعمودية . والعبارة «ثوب عدم الفساد» ،
واصل هذه الرمزية نجده عند القديس بولس «أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد
لبستم المسيح» (غل ٣ : ٢٧) . وهكذا يرمز الطقس (لبس الثوب الأبيض) إلى
أحد الجوانب المتعلقة بنعمة العماد .

● وتشير هذه الثياب في نفس الوقت إلى طهارة الروح ونقاؤها وعدم فساد
الجسد ... ويقول القديس كيرلس الأورشليمي «أما وقد نزعتم ثيابكم العتيقة ،
وتدثرتم بثياب بيضاء وهكذا ينبغي لكم أيضاً أن تكونوا من الناحية الروحية لابسين
الملابس البيضاء . ولست اقصد بذلك أن تلبسوا دائماً الملابس البيضاء ، ولكن يلزمكم
دائماً أن تتغظوا دائماً بتلك التى هى بالحقيقة بيضاء ولا معة ، حتى تقولوا مع النبى
اشعيا : البسنى ثياب الخلاص ، كسانى رداء البرّ (الفرح) (اش ٦١ : ١٠) .

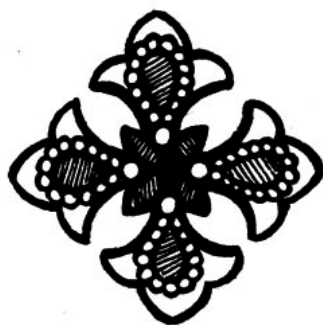
وما هذا المجد سوى مشاركة في مجد ربنا عند تجليه ، حينما «تغيرت هيئته
قدامهم ، وأضاء وجهه كالشمس ، وصارت ثيابه بيضاء كالثلج» (مت ١٧ : ٢) ...
إن كل من يعتمد يصير طاهراً ، بحسب ما جاء بالانجيل ، لأن ثياب المسيح
كانت بيضاء كالثلج حينما اظهر مجد قيامته كما جاء في الانجيل . لأن كل من
تُغفر خطاياه يصير أبيضاً كالثلج . نفس هذا المعنى يكرره ثيودور الموبيسيستى
وغريغوريوس النيسى .

● وهناك مجموعة أخرى من النصوص تجدد في الثياب البيضاء رجوعاً إلى حالة البراة الأولى التي خلق عليها آدم الأول. ومعنى ذلك أن هذه الثياب البيض ترتبط مرة أخرى بالفردوس، الذي اشرنا إليه في الكلام عن طقس خلع الثياب القديمة، والتي تشير إلى الأقمصة الجلدية التي ارتداها الإنسان بعد السقوط. ويظهر ذلك من قول غريغوريوس النيسى وهو يتكلم عن المعمودية «إنك يارب قد طردتنا من الفردوس واسترجعنا ثانية. لقد نزعنا عنا اوراق التين، رداء البؤس، والبستنا مرة أخرى ثوب المجد»... ويمضى غريغوريوس باكثر وضوح يتحدث عن الابن الضال حينما أعطاه أبوه حلة... «ليست هى حلة عادية كسائر الحلول، وإنما الحلة الأولى، التي كانت قد نُزعَتْ عنه بسبب عصيانه وعدم طاعته»... لقد تعرى آدم وحواء بالسقوط، بحيث ادركا أنهما عريانان. وهذا معناه أنهما كانا يلبسان شيئاً ما. وهذا يعنى أيضاً -بحسب التقليد المسيحى- أن النعمة الفائقة للطبيعة كانت توشح الإنسان كالثوب. وهكذا كان ثوب الفردوس بمثابة الحالة الروحية التي كان الإنسان عليها حين خُلِق، والتي فقدوها بالخطية... أما ثياب العمداء فهى بمثابة العودة إلى تلك الحال... يقول غريغوريوس النيسى «وكما لو كان آدم مازال يعيش فى كل واحد منا، فإننا نرى طبيعتنا تكسوها أقمصة من الجلد. أما الأوراق الساقطة لحياة هذه الأرض، فما هى إلا ثياب صنعناها لأنفسنا بعد أن تعرينا من ثوب النور. فإننا نرتدى الأباطيل والتكريم واشباكات الجسد الزائلة بدلاً من ثيابنا الإلهية».

● واللون الأبيض فى الكتاب المقدس هو لون الثياب المقدسة. وفى العهد القديم كان الكهنة يرتدون قمصاناً من الكتان الأبيض. وفى رؤيا القديس يوحنا رأى الأربعة وعشرين قسيساً مرتدين ثياباً بيضاء (رؤ ٤ : ١). وثياب المسيح البيضاء وقت التجلى إنما تشير إلى القميص الأبيض الذى كان يرتديه الكاهن الأعظم فى يوم الكفارة.

● والثياب البيضاء لها مغزى اخروى (اسخاتولوجى) (eschatological) إنها تشير إلى المجد الذى يتوشح به القديسون بعد موتهم. يحدثنا سفر الرؤيا أن هؤلاء الذين غلبوا الشيطان بالاستشهاد يرتدون الملابس البيضاء (رؤ ٣ : ٥، ١٨). ويذكر العلامة ترتليانوس أن الثياب البيضاء هى بمثابة الرمز إلى قيامة الجسد.

● أخيراً نقول أن ما ترمز إليه الثياب البيضاء تتكامل . فهي تشير إلى آدم وحالته في الفردوس قبل السقوط ، ثم تشير إلى المسيح الذى أتى ليعيد النعمة المفقودة بآدم . وفى المعمودية تعبّر عن صورة نعمة المسيح . ثم أخيراً تشير إلى المجد العتيد الذى ننتظره فى هذه الحياة الحاضرة .

« الحتم أو الوشم The Sphragis »

تشمل مراسم التعميد طقساً آخر هو طقس «الحتم». أى نقش علامة الصليب على جبهة المتقدم إلى العماد وقت اجراء التعميد. وهذا الطقس تقليد قديم جداً. ويستشهد به باسيليوس الكبير على أنه تقليد يرجع إلى عصر الرسل. يقول في كتابه عن الروح القدس «الذين علمونا أن نضع علامة الصليب على أولئك الذين يلقون رجاءهم على إسم الرب».

ويتنوع وضع هذا الطقس. فتارة نجده مع طقس قيد إسم الراغب في العماد عند بداية تعليمه. وتارة أخرى يوضع بين جحد الشيطان والعماد كما يذكر تيودور الموبسيستى. لكن يبدو أن استعماله الأكثر شيوعاً كان بعد المعمودية كما نقرأ عن ذلك في كيرلس الأورشليمى وامبروسىوس. فهو عندهما يرتبط بدهن الميرون، ويرد ذكره مع هذا الطقس المذكور. وبالإضافة إلى هذا، فإنه يمكن تكراره خلال فترة الاختبار الأولى.

أهميته :

وترجع أهمية هذا الطقس من أنه يؤدى كدليل للمعمودية عامة. وهذا غالباً ما كان يسمى بالحتم. وربما يرجع هذا الطقس في قدمه إلى بولس الرسول ... «ولكن الذى يثبتنا معكم فى المسيح، وقد مسحنا هو الله، والذى خَتَمَنَا أيضاً واعطانا عربون الروح فى قلوبنا» (٢كو ١: ٢٢) ... «الذى فيه أيضاً انتم إذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم، الذى فيه أيضاً إذ آمنتم خُتِمْتُمْ بروح الموعد القدوس» (أف ١: ١٣) ... كذلك نجد الإشارة إليه فى كليمنطس الرومانى فى رسالته إلى كنيسة كورنثوس، وهرماس، وترتليانوس ...

على سبيل المثال يقول كيرلس الأورشليمى «ما أعظم المعمودية. إنها فداء المأسورين وغفران الخطايا، وموت الذنوب، والولادة الجديدة للروح، وحلة النور، والحتم الذى لا يُمحى، والمركبة التى تنقلنا إلى السماء، وافراح الفردوس، وعربون الملكوت، ونعمة التبتى» ... «ويقول غريغوريوس الترينزى «المعمودية هى الشركة

فى اللوغس (الكلمة) ، وتخطيم الخطية ، والمركبة التى تنقلنا إلى الله ، ومفتاح ملكوت السموات ، وحلة عدم الفساد ، وحيم الميلاد الجديد ، والختام .

اصل الكلمة واستخدمات الختم :

إن كلمة ختم (سفر اجيس Sphragis) فى الأزمنة القديمة ، كانت تدل على الأداة التى تستخدم فى بضم علامة ما . أو هى العلامة التى تطبع بواسطة هذه الأداة . وهكذا فإن كلمة سفر اجيس كانت هى الكلمة المستعملة للدلالة على الأداة التى تستخدم فى دمع علامة على الشمع . وهذه الأختام غالباً ما كان لها احجار ثمينة تستند إلى قاعدتها أو مقبضها ... وهكذا فإن كيرلس الأسكندرى يُحبذ أن يجعل المسيحيون الأختام على هيئة حمامة أو سمكة أو سفينة منبسطة الشراع ، وليس على هيئة الأشكال التى وردت فى الأساطير... وكانت هذه الأختام تستخدم بنوع خاص فى ختم الوثائق الرسمية والوصايا . وهكذا فإن القديس بولس يستعمل هذا الرمز حين يخاطب أهل كورنثوس ويقول أنهم ختم رسالته فى الرب (١ كور ٩ : ٢) . أى أنهم العلامة الصحيحة لها ... ولكن بأكثر تحديد - وهنا نأتى إلى الرمزية العمادية - فإن كلمة سفر اجيس كانت تستخدم للدلالة على العلامة التى كان يدمغ بها صاحب الشئ ما يملكه ... وبهذا المعنى فإن كلمة سفر اجيس يكون لها استعمالات متعددة ، يكون لها أهمية خاصة بالنسبة لنا هنا .

● فالختم كان العلامة التى يستخدمها الرعاة من أجل تمييز مواشيهم . كما كان من المألوف فى الجيش الرومانى ، أن يعلموا المستدعين للتجنيد ، كعلامة لقيد اسمائهم . وكانت هذه العلامة تتكون من وشم على اليد أو ساعد الذراع على شكل صورة مختصرة لإسم القائد ... وهذه المعانى المتنوعة استخدمها آباء الكنيسة للتأكيد بكل الوسائل لختام المعمودية .

● إن علامة الصليب التى تطبع على جبهة الشخص المتقدم للمعمودية ، تظهر أنه اصبح من الآن فصاعداً للمسيح . وهذا يمكن أن يشير إلى أنه ينتمى إلى قطيع المسيح أو إلى جيش المسيح . وهذه التفسيرات المختلفة تتصل بالمفاهيم المختلفة للمعمودية . فإن مفهوم القطيع يتفق مع الفكرة ، بل هو على اقصى غاية من الأهمية فى العماد ، أن يكون للرعى الصالح ، الذى يعرف خرافه ، ويبدل نفسه عنها

ضد الرعاية الأشرار. وبواسطة قبول الختم سفراجيس، فإن الشخص الموعوظ يُعتبر منضمّاً إلى قطع الراعى الصالح... يقول كيرلس الأورشليمي مخاطباً المتقدمين للعماد... «اقتربوا واقبلوا الختم السرائرى لكى ما يمكن تمييزكم بواسطة المعلم (المسيح). وكونوا معدودين ضمن قطع المسيح المقدس والمعروف لكى ما توضعوا عن يمينه»... نفس المعنى يورده تيودور الموبيسيستى بقوله أن العلامة واضحة وهى علامة الانضمام إلى عضوية المجتمع المسيحى.

● لكن الختم Sphragis ليس هو مجرد رمز للامتلاك فحسب، وإنما هو أيضاً حماية ووقاية. ويربط القديس غريغوريوس التنزينزى بين الفكرتين حينما يقول عن الختم إنه «ضمان للحفظ وعلامة الامتلاك». ثم يطور هذه الفكرة بدرجة أكبر قائلاً «إن حصّنت نفوسكم بالختم، واسمين ارواحكم واجسادكم بدهن المسحة Chrism والروح القدس، فماذا عساه أن يحدث لكم؟ إن هذا، حتى فى هذه الحياة، هو أكبر ضمان يمكن أن تحصلوا عليه. إن الحروف المختوم لا يمكن أيقاعه بالمخادعة بسهولة. ولكن الحروف الذى لا يحمل أية علامة، فهو الذى يقع فريسة للصوص. وبعد الانتهاء من هذه الحياة، يمكنك أن ترقد فى اطمئنان، دون أن تخشى أن تحرم من معونة الله، التى منحك إياها لأجل خلاصك»... «ونفس هذا المعنى يورده ديديموس الضربى».

● إن الختم Sphragis لا يعتبر بمثابة علامة مميزة للانتماء إلى قطع المسيح فحسب، بل أنه أيضاً علامة الانضمام إلى قائمة جيشه... وهنا ننتقل إلى فكرة مختلفة. فالمسيح ليس هو الراعى فقط، بل هو أيضاً الملك الذى يدعو رجاله للانضمام إلى قواته... ويُعتبر المعمّدون، بمجرد أن يذكروا اسماءهم فى بداية اجراء سرّ العماد، انهم قد استجابوا لهذا النداء، وسجّلوا انضمامهم... يقول كيرلس الأورشليمي... «وكما يحدث حينما يُفحص الذين يستعدون للقيام بحملة عسكرية، من جهة السن والصحة، هكذا فإن الرب حينما يسجل النفوس فإنه يختبر مشيئتها. فإذا اخفى أحدهم شيئاً من النفاق المستتر فإنه يرفضه، حيث أنه شخص غير لائق للحرب الروحية. أما إذا وجده لائقاً، ففى الحال يعهد إليه بنعمته. فهو لا يعطى القدسات للكلاب. ولكنه بمجرد أن يجد ضميراً بلا لوم، فإنه يدمغه بخاتمه العجيب

المخلص، وهو ما ترهبه الشياطين، وتعرفه الملائكة، لدرجة أن هؤلاء (الفريق السابق) يولّون الإِدبار، أما أولئك اللاحقون فيرافقونه كصديق. إن هؤلاء المختارين إذن وهم الذين ينالون هذا الختم، ينبغي أن تكون لهم مشيئة تتفق مع هذا الختم... ويقول يوحنا ذهبي الفم «كما أن الخاتم يطبع على الجندى، هكذا الحال أيضاً مع الروح القدس الذى يطبع على الذين يؤمنون.

إن وضع المسيحى المعتمد حديثاً والجندى يرجع إلى بولس الذى يتكلم صراحة عن المسيحى كجندى ثم عن سلاح المسيحى.

● لاحظنا فيما ذكرناه عن آباء الكنيسة فيما يختص بالخاتم Sphragis هى أنه يجعل المسيحيين مرهوبين من الشياطين. إن انطباع الصليب فى المعمودية هو وجه من أوجه الكفاح ضد الشياطين، الذى كان يبدأ مع المعمودية منذ البداية. وبالطريقة نفسها، فإن استعمال علامة الصليب فى الحياة المسيحية هو تعبير عن حقيقة إن هذا ما هو إلا استمرار للصراع ضد الشيطان. وبواسطة المعمودية انهزم الشيطان، وبعلمة الصليب لم يعد الشخص المعتمد ينتمى إلى الشيطان. ومن ذلك الوقت فصاعداً يكفى المسيحى أن يرسم هذه العلامة فحسب، لكى يصُد هجمات الشيطان، ويجعله يلوذ بالفرار.

● كانت علامة الختم Sphragis تستعمل كعلامة للجنود والأغنام. وثمة استخدام ثالث ألا وهو استعماله كعلامة للعبيد... ولدينا الدليل على مثل هذا الاستعمال فى الشرق، حيث كان العبيد يأخذون هذه العلامة التى لا تُمحي، دلالة على امتلاكهم، وذلك بنوع من أنواع الوشم. أما فى الغرب فكان الأمر قاصراً على العبيد الهاربين من القانون، الذين كانوا يُعلّمون بعلامة هكذا. وهذا ما يذكره امبروسىوس «إن العبيد يُمَيّزون بعلامة سيدهم». ونحن نسمى هذه العلامة ختماً Sphragis أو وصمة وانطباعها يسمى الندبة.

ونضيف هنا أن الختم لم يترك مجرد علامة انتماء عبد لسيد أرضى، وإنما للدلالة على العلامة التى يظهر بها العبد الأمين انتماءه لذلك الإله (عادة وشم الجسم مألوفاً منذ القديم عند المسيحيين. ويذكر بروكوبيوس Procopius الذى من

غزة أن كثيرين وشمو أنفسهم على اليد أو الذراع باسم يسوع أو الصليب) ... وهذا يلقي الضوء على النص الذى ورد فى (غلاطية ٦ : ٧) « فيما بعد لا يجلب أحد على اتعاباً ، لأنى حامل فى جسدى سمات الرب يسوع » .

وتتميز إنسان بختم كعلامة لكى يكون مصوناً ، له امثلة فى الكتاب المقدس ... فقاين ميزه الله بعلامة لثلا يقتله أحد (تك ٤ : ١٥) . هذه العلامة هى علامة وقاية . إنها اثبات من الله لحماية الإنسان الخاطيء . وفى حزقيال نقرأ أن المنتمين لعصوية اسرائيل المستقبل يحملون علامة الله على جباههم (حزقيال ٩ : ٤) . هنا إذن رمزية مبدئية للختم Sphragis وما هو جدير بالملاحظة ، أن هذه العلامة على شكل T . وفى العهد الجديد فى سفر الرؤيا ، يظهر القديسون ولهم علامة الخروف (رؤ ٧ : ٤) ... [هذان النصان يربطهما كبريانوس ربطاً قوياً بعلامة الصليب الموضوع على جباه المسيحيين] ... وربما كانت هذه العلامة T هى علامة الصليب فإذا كنا نتذكر الحقيقة فى أن سفر الرؤيا ملئ بالاشارات إلى المعمودية ، فمن المؤكد أن علامة الخروف هذه تشير إلى الختم Sphragis فى طقس تقديم الموعوظين .

وعلى أية حال ، فإننا نرى المعنى الذى اختص بختم المعمودية من خلال هذه السطور أنه يحمل طابع صيانة المسيحى ... يقول كيرلس الأورشليمى « إن الكاهن قد أعطاك علامة على جبهتك بالختم Sphragis لكى تنال بطابع الختم هذا التكريس لله » ... لقد ارتبط المسيحى ارتباطاً مباشراً بعلامة الصليب نفسها . فإنه بالصليب قد جرد المسيح الرئاسات والقوات ، فصاروا بعد ذلك منهزمين . وبالمعمودية يتشارك المسيحى فى انتصار المسيح هذا . ومن الآن فصاعداً لن يكون لقوات الشر سلطان عليه . لذا يكفى أن يرسم ذاته بعلامة الصليب ، لكى يذكر هذه القوات بانهزامها فتلوذ بالفرار . ويتفق هذا مع طقس العماد نفسه تماماً ، كما يشرح كيرلس الأورشليمى « إن عمل النعمة الذى انطبع على روحك بخاتمه يحول دون أن يبتلعك الشيطان » .

وحين يتحدث كيرلس عن الختم لا يقصد مجرد وضع علامة الصليب عند العماد ، بل إلى العادة المسيحية الشائعة بيننا برسم علامة الصليب على جباهنا فى جميع ظروف الحياة ... « ليتنا لا نستحى بصليب المسيح ، بل وإذا أخفاه أحد

آخر، ألت تحمل علامته علانية على جبهتك، حتى إذا رأى الشيطان هذه العلامة الملوكية، فإنه يرتعد ويرتد هارباً. ارسم هذه العلامة حينما تأكل وحينما تشرب، وحينما تتكلم. والخلاصة في جميع المناسبات ... ليتنا لا نخجل من أن نمتزج بالمصلوب. ولنرسم علامة الصليب بثقة على جباهنا بأصابعنا. ونفعل هكذا في كل الظروف. وحينما نأكل وحينما نشرب، وحينما ندخل وحينما نخرج. وقبل أن ننام. وحينما نرقد، وحينما نستيقظ. وفي هذا حماية عظيمة مجاناً للفقراء، وفي تناول يد الضعفاء، مادامت النعمة تأتي من عند الله. إنها علامة للمؤمن ورعب للشياطين. لقد انتصر الرب عليهم بالصليب. وهكذا فإنهم مادامت حين يرونها، يتذكرون المصلوب فيرهوبونه، ذلك الذي سحق رؤوس الشياطين».

وأمانا مثلاًن بارزان عن هذه القوة التي للختم Sphragis :

الأول نجده في حياة القديس انطونيوس الكبير في إحدى تجاربه. لقد حدث أن بعض النسوة أتبن ليزرن القديس انطونيوس. ونظراً لأنه لم يشأ أن يقبلهن في قلايته، اضطررن أن يمتكن في الخارج نهراً ولبلاً ... وما لبثن أن سمعن من الداخل صياحاً، كما لو كان صياح جواهر، وعويلاً وأنيماً وصراخاً: اذهبوا بعيداً، ماذا تفعلون ههنا في الصحراء؟ إنكم لن تستطيعوا أن تقاوموا هجماتنا. وفي أول الأمر ظن الناس الواقفون خارجاً أنه لابد وأن يكون هناك أناس في الداخل، كانوا يقاتلون مع أنطونيوس. ولكنهم نظروا إلى الداخل من خلال ثقب المفتاح فلم يروا شيئاً، ففهموا أن الضوضاء كان مصدرها الشياطين، الذي ارتعبوا. فصرخوا إلى انطونيوس. أما هو فأعطاهم (أى الذين في الخارج) اهتماماً أكثر مما أعطاه للشياطين. واتى إلى الباب، وجعلهم يتعهدون أمامه أن يغادروا المكان. ثم قال ارسموا انفسكم بعلامة الختم، واذهبوا بسلام. وهكذا ذهبوا مؤبدين بعلامة الصليب.

أما الحادثة الثانية فنجدها في حياة القديس غريغوريوس العجائبي كما يذكرها القديس غريغوريوس النيسى. يحكى أن أحد الشماسة، دخل إحدى المدن ليلاً وأراد أن يستحم. وكان يسيطر على هذا المكان شيطان قتال للناس، كان يسكن الحمامات. وكان يمارس قوته الشريرة حينما يسدل الظلام، على أى أحد يقترب منه.

ولذا فلم يكن أحد يستعمل هذه الحمامات بعد غروب الشمس . وذهب الشماس إلى حارس البوابة، سأله أن يفتح له الباب . ولكن الحارس أكد له أن كل من تجاسر واقترب من المياه في هذا الوقت من النهار، لم يرجع على قدميه ، بل الكل قد وقع في برائن سلطة الشيطان . ووقع كثير من الناس فريسة لأمراض عضال . ولكن الشماس أصر، فأعطاه الحارس المفتاح . ولم يكذب يخلع ملابسه ويدخل حتى ثارت كل وسائل الازعاجات والرعب من الشيطان ، وظهرت اشباح من كل صنف ، في مزيج من اللهب والدخان، يشدون في اشكال رجال وحيوانات ، ويهمسون في اذنيه ، ويقربون إليه ، حتى تكاد أنفاسه أن تصدمهم ، وينتشرون أمامه في حلقة مستديرة حول جسمه . ولكنه كان يحمى نفسه بعلامة الختم Sphragis ، وكان يتهل باسم السيد المسيح ، ثم عبر الغرفة الأولى دون عائق . وبالطريقة نفسها عبر الحجرة الثانية . وهناك واجهته اشباح جدد، فأعاد الكرة بعلامة الصليب . وأخيراً أخذ الشماس حمامه ، وعاد في هدوء ، لشدة دهشة الحارس .

معانى الختم :

فيما يختص بمعانى الختم Sphragis يتبقى نص آخر عند القديس كيرلس يشير إلى دلالة جديدة ترشدنا إلى طريق المعنى الحقيقى لهذا الطقس ... يقول «بعد الإيمان -شأننا في ذلك ابراهيم- ننال الختم الروحى Spritual Sphragis بعد أن نختم في المعمودية بواسطة الروح القدس» ... هذا يعنى ارتباط الختم في المعمودية بالختان اليهودى . وحيث أن هذا كان ختم العهد مع الله والاتحاد في اسرائيل القديم ، هكذا تكون المعمودية ختم الارتباط الجديد والارتباط في اسرائيل الجديد (تعبير ختم العهد مستعملة فى قوانين الرسل فيما تتصل بالمعمودية Apost. 2 و 22 Canstitution) فالختم Sphragis هنا أخذنا إلى لاهوت العهد . ونتيجة لهذا فإن المعمودية تنسب إلى رموزها في العهد القديم . هذا التفسير له أهميته فكثيراً ما يشير بولس الرسول إلى الختم Sphragis ... «الذى فيه أيضاً إذ أمتتم خُتمتم بروح الموعد القدوس» (أف : ١ : ١٣) . ويستخدم بولس الرسول في مكان آخر عبارة الختم لكى يصف ختان ابراهيم «وأخذ (ابراهيم) علامة الختان ختماً Sphragis لبرّ الإيمان ، الذى كان في الغرة» (رو : ٤ : ١١) . إن التوافق تام بين النصين . فنحن على حق

تماماً في أن نعتقد أن القديس بولس حينما يتحدث عن خاتم *Sphragis* المسيحيين الذي يتم بعد الإيمان، إنما هو يؤسس توازياً بين المعمودية والختان الذي كان ختم *Sphragis* العهد القديم [فضلاً عن ذلك فإن التسلسل الذي يشمل المتقدم للمعمودية، ثم بعد ذلك نوال المعمودية، يبدو أنه يطابق الطقس الذي كان يتبع في انضمام الدخلاء *Proselytes* في المجتمع اليهودي. كانوا يختنون ثم يعمدون].

إن استعمال كلمة ختم *Sphragis* للدلالة على الختان، غالباً ما تصادفنا في أماكن أخرى متعددة. نحن لا نجدتها في النسخة السبعينية. ويعتبر القديس بولس هو أول من استعملها، ونهج على منواله الآباء الذين استعملوها بكثرة. ونقتبس على سبيل المثال ما كتبه يوسابيوس القيصري «إن إبراهيم حينما كان شيخاً، كان أول من قبل الختان في جسده، على سبيل الختم، وسلم هذه العلامة للذين يأتون بعده، بمثابة علامة الانتماء لجنسه». فالختان إذن هو علامة العضوية في جنس إبراهيم في إسرائيل القديم، ودليل المواعيد المعينة لإبراهيم بالعهد.

كان الختان مجرد رمز أما الختم، *Sphragis* الحقيقي، فهو ختان العهد الجديد، وهذا ما يعلنه القديس بولس في نص سبق أن ذكرناه، ولكننا نود أن نذكره بالكامل «وأما من جهتي فحاشا لي أن أحر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صُلب العالم لي وأنا للعالم، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة، بل الخليفة الجديدة... فيما بعد لا يجلب أحد عليّ أتعاباً، - ي حامل في جسدي سمات الرب يسوع» (غل ٦: ١٤، ١٥).. إن ما يحبره بولس علامة افتخاره، وما يجعله شخصاً مقدساً، لم يعد هو علامة الختان، وإنما هو صليب المسيح، وهو في جسده سمات هذا الصليب. لقد تلقى هذه السمات لأول مرة، حينما صار خليفة جديدة، أي عند المعمودية. وفي خلفيه تفكيره بوجود ختم المعمودية، وفي صورة صليب في مقابل الختان في العهد القديم كعلامة العهد (انظر كولوسي ٢: ١١، ١٢) «وبه أيضاً خُتنتم ختاناً غير مصنوع بيد، بخلع جسم الخطايا البشرية، بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية».

إن المقارنة بين الختان والختم *Sphragis* هي جانب من الاتجاه الأكثر شمولاً

عن الختان كرمز للعمودية، ولا سيما التوازن بين الختان في اليوم الثامن والمعمودية كمشراكة في قيامة المسيح وفي اليوم الذي يلي السبت أى في اليوم الثامن. وكان هذا أحد الجوانب التي رأى من خلالها ما يحمله اليوم الثامن من رمزية في العهد القديم ... يقول يوستينوس «إن وصية الختان التي تأمر بإلزام كل الأطفال بأن يختنوا في اليوم الثامن، هو مثال للختان الحقيقي الذي ختنك من الزلزال والخطيئة، بذلك الذي قام من الأموات في أول الأسبوع، يسوع المسيح ربنا^١. لأن اليوم الأول من الأسبوع هو أيضاً اليوم الثامن» (الحوار مع تريفو اليهودى ٤١ : ٤ - Dialogue 41.4).

ثمة جانب آخر للختم Sphragis والذي يربطه بالختان. فنحن نلاحظ بحسب ما يراه القديس بولس أنه توجد علاقة بين الختم Sphragis والروح القدس (أف ١ : ١٣)، ومع أن الطابع السرائري للختم لم يتضح بعد. وهذه العلامة أيضاً نجدها عند الآباء، ونجدها هذه المرة في نص مفصل للعبادة. وهكذا يذكر كيرلس الأورشليمي الأشخاص المعتمدين «كيف مُنحوا ختم شركة الروح القدس». وهكذا تكون فكرة الختم Sphragis وقد قدمت لنا أكثر من معنى: فمن حيث أنها طابع لعلامة الصليب فهي تنسب إلى المسيح المصلوب، ولكنها أيضاً تنسب إلى الروح القدس. ويشهد امبروسيوس لهذا التعدد من المعاني: «إن الآب والإبن والروح القدس هم في كل مكان. وهم بعمل واحد، وتقديس واحد. ولكن هناك أشياء معينة تظهر بخصّة بكل اقنوم على حدة. فكيف يكون هذا؟ لقد مسحك الله، وميزك بعلامة الختم، ووضع الروح القدس في قلبك. فانت إذن قد اخذت الروح القدس في قلبك. إلا فاقبل شيئاً آخر. لأنه كما أن الروح القدس في قلبك، هكذا يكون المسيح في قلبك. فأنت تمتلك المسيح الذي قال في نشيد الأناشيد: ضعني كخاتم على قلبك. لقد وضع المسيح عليك علامة الختم، كيف؟ لأنك أخذت علامة بشكل صليب آلامه فإنك قد نلت الختم على مثاله».

الخصائص التي حددها الآباء عن ختم المعمودية إنه لا يزول أثره ... يقول كيرلس الأورشليمي «الختم المقدس الذي لا يزول» ... «الليت الله ينيحك

الختم الذى لا يُمحي، الذى للروح القدس للحياة الأبدية . أنه كُوشم قد انطبع على النفس . فى الواقع إن الطبيعة التى لا تمحى لخصائص المعمودية تأتى من حقيقة أنها تأسست على وعد الله الذى لا يُنقص . فختم المعمودية Sphragis إذن يحمل معنى تعاهد الله مع الشخص المعتمد، والذى به يمنح الله هذا الشخص المعتمد حقاً لا رجعه فيه من بركات النعمة . قد يتراجع الشخص المعتمد ويسحب نفسه من هذا الحق، ولكنه لا يستطيع أن يجعل هذا الحق نفسه يُنقص .

يهاجم القديس اغسطينوس الدوناتيين المبتدعين بخصوص مبدأ إعادة المعمودية ويقول إن هذا السريّعطى ولا يمحي أثره . وبالخطية يتراجع الإنسان عن فوائده . ولكن يبقى هناك شيء نسميه الطابع الذى تأسس على ميثاق محبة الله الذى يزول، والذى ختم رسمياً بختم Sphragis المعمودية .

نستطيع الآن أن ندرك غنى عقيدة الختم Sphragis كطقس خاص يتم فى وقته وبصفته أحد جوانب المعمودية كما أنه من الواضح تماماً أن المعمودية نفسها هى ختم العهد . ولكن تنوع الطقس ، يقصد به أن يبين بصورة مرئية الغنى الحقيقى الذى تحدّثه المعمودية نفسها : الثياب البيضاء ، استرجاع حالة عدم الفساد ، التغطيس ، تحطيم إنسان الخطية ، الختم Sphragis والعهد الجديد .

«انماط المعمودية»

نتناول هنا رموز طقس المعمودية في العهد القديم ... هناك العديد من هذه الرموز منذ أقدم العصور. ويظهر هذا في كتاب العلامة ترتليان عن المعمودية. De Baptisme والقائمة التي أعدها، أعاد صياغتها وزاد عليها ديدموس الضرير الأسكندري. كما يقدم كيرلس الأورشليمي قائمة في دروسه عن المعمودية.. والرموز نفسها موجودة في العهد الجديد، وعند كتاب الكنيسة الأوائل. فعبور البحر الأحمر والطوفان قد ورد ذكرها: الأول في (١كو١٠: ١-٥). والثاني في (١بط٣: ١٩-٢١) وصخرة حوريب هي الأخرى رمز للمعمودية عند القديس يوحنا الانجيلي (يو: ٣٨)... كما أن يرنابا ويوستينوس الشهيد وايريناوس يذكرون هذه الأفكار وغيرها أيضاً كمياه مارة وحميم نعمان السرياني.

وفي فكر الآباء، لا تُعدّ هذه المثلالات مجرد توضيحات: فإن شخصيات العهد القديم، كان المقصود منها أولاً قانونية المعمودية، بإبراز انها أعلنت بواسطة تقليد شامل، فهي تعتبر أدلة. وفوق كل هذا فإن المقصود منها أيضاً هو شرح المعمودية، وهو القصد الذي مازلنا ندرك أهميته اليوم. وفي الحقيقة إن كنا نود أن نفهم المعنى الحقيقي للمعمودية، فمن الواضح أنه ينبغي لنا أن نلتفت إلى العهد القديم... والمعمودية في مغزاها الحقيقي تقف في صف واحد مع كافة الأعمال العظمى للخلقة والفداء، والتي أتمها الله في العهد القديم.

مياه الخليقة الأولى:

أول مثال للمعمودية نجده في أقدم التعاليم، هو ما يتعلق بمياه التكوين القديمة... لقد أعلن الأنبياء أن الله في نهاية الزمان سيقوم بعمل خليقة جديدة. وهذا المبدأ المثالي يشغل مكاناً هاماً عند اشعيا. ولقد لاحظ أن كلمة يخلق Create وبالعبرية «Bara» تظهر أولاً في الحديث عن الخليقة المستقبلية.

وهنا يكون أمامنا مثال أخروي حيث تظهر فيه الخليقة الأولى كمثال للخليقة

الجديدة التى سوف تتم فى نهاية الزمن .

ولكن العهد الجديد يُظهر لنا أن هذه الخليقة الجديدة . قد تمت فعلاً فى المسيح . ويعتبر التجسد هو خلق الكون الجديد . وهذا الخلق يستمر فى التاريخ الحاضر، ويحدث فى المعمودية . حقاً إنه خلق جديد و«تجديد» طبقاً للقول الوارد فى انجيل القديس يوحنا (٣ : ٥) ... والقديس بولس يدعو الشخص المعمّد حديثاً «خليقة جديدة» (٢ كور : ٥ : ١٧) . وهذا التجديد يتم فى مياه المعمودية (يوحنا ٣ : ٥) . وعلى ذلك فإن الموازنة بين المياه الأولى وبين مياه المعمودية تعتبر جانباً انجيلياً أساسياً للموازنة بين الخليقة الأولى والثانية .

ولقد اتجه العلامة ترقليان فى كتابه عن المعمودية إلى الرغبة فى أن يبرّر استعمال المياه فى المعمودية - بشهادة الانجيل المستمرة - إلى قصة الخليقة فى سفر التكوين . وفى هذه القصة ، كانت للمياه صفتان متميزتان ، تستعيدهما المعمودية : فهى العنصر الأساسى الذى تظهر فيه الحياة ، والذى يتقدس بواسطة الروح القدس . ويتمشى ترقليان مع الجانب الآخر : «أول كل شيء ، أيها الإنسان ، يجب أن نقدم التوفير لعراقه وقدم المياه كعنصر أصيل . لقد ظهرت الأرض من خلال المياه . وبمجرد أن انتظمت عناصر العالم ، حتى تهيأت للسكان ، وصدر الأمر إلى المياه الأصلية لكى تُخرج كائنات حيّة ، فأخرجت المياه الأصلية حياة ، حتى لا يندھش أحد أنه فى المعمودية ، تستطيع المياه أن تهب الحياة» .

ثم تضاف خاصة أخرى إلى هذه الخاصية ، وهى أن «روح الإله كان يرف على وجه المياه ، وهو الذى كان عتيداً أن يجدد خليقة المعمدين . إن هذا القدوس كان يرف على ما كان مقدساً ، أو بالأحرى ، على من ينال القداسة من القدوس الذى كان يرف ... وهكذا فإن طبيعة الماء التى تقدست بالروح ، وصارت لها القدرة من ذاتها أن تكون مقدّسة . وهذا هو السبب فى أن كل المياه ، بفضل هذا الامتياز الأصلى ، يمكن أن تنال سرّ التقديس بالطلبة إلى الله» . وما نتعلمه هنا هو تقديس مياه المعمودية ، التى كانت المسيحية الأولى توليه أهمية قصوى : «... يقول القديس امبروسيوس لقد رأيت المياه . ولكن ليست كل المياه تشفى ، لو لم ينزل الروح ويقّس تلك المياه» .

ويضيف ديديموس الضرير الأسكندري إلى ما قاله ترتليان «إن الثالث الذى لا يتقسم ولا يزول، ناظراً من خلال الأبد، إلى سقوط الطبيعة البشرية وفي الوقت نفسه قد أوجد من العدم مادة المياه، قد أعدّ للبشر الشفاء الذى يُعطى من خلال المياه، يظهر لنا، مقدساً لها، ومانحاً إياها من تلك اللحظة خصوبتها في الولادة. بالإضافة إلى هذا، ينبغى أن نربط هذا بحقيقة هامة «وهي أن لحظة عماد يسوع، قد حلّ الروح القدس على أمواج البحر»... وهنا نرى علاقة كان ديديموس على حق في إبرازها: وهي العلاقة بين حلول الروح القدس على المياه الأولى، وحلوله على الأردن.

والواقع أن هذا التفسير، ليس بغير اساس، لأنه يُبرز بوضوح معنى حمامة المعمودية، التى يبدو أنها تدّكرنا بحسب المعنى الحرفي للنص، بروح الله، الذى كان يرف «على وجه المياه». والآن نستطيع أن نرى المعنى الكامل للرمز: فكما أن الروح القدس، وهو يرف على المياه القديمة، قد اخرج منها الخليقة الأولى، هكذا أيضاً فإن الروح القدس، وهو يرف على مياه الأردن، قد أعطاهما الخليقة الثانية. إن هذه الخليقة الثانية، هى التى يولد لها الشخص المعمّد في المياه المقدسة، بواسطة الصلوات. وهكذا يتضح المعنى الخلقى للمعمودية. حقاً إن خليقة جديدة، وتجديد للخليقة الأولى. وهنا تبرز أمامنا المثالية Typology في أكمل معنى لها: فهى تعبّر حقيقة عن العلاقة بين العاملين الخلاقين، اللذين عملهما الله. إن رمزية المياه في المعمودية تعتبر علامة معقولة لهذه العلاقة - إن مياه المعمودية تشير حقيقة إلى المياه الأولى.

الطوفان:

الموازنة بين الطوفان والمعمودية، قد افصح عنها العهد الجديد... «فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الآثمة، لكى يقربنا إلى الله، مماتاً في الجسد، ولكن مُحيى في الروح. الذى فيه أيضاً ذهب فركز للأرواح التى في السجن، إذ عصت قديماً، حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان القُلُك يُبنى، الذى فيه خلص قليلون، أى ثمانى أنفس بالماء. الذى مثاله يخلصنا نحن الآن، أى المعمودية» (١بط ٣: ١٨ - ٢١).

من هذا النص نرى أن «الطوفان» مثال تحققه «المعمودية» ... نحن أمام تفسير كامل لطقس المعمودية. وكما أن البشرية الخاطئة في زمان نوح قد تحطمت بقضاء الله في غمرة المياه، ونجا إنسان واحد، لكى يكون المولود الأول للجنس البشرى الجديد. هكذا في المعمودية يتلاشى الإنسان العتيق بواسطة سرّ الماء، والإنسان الذى يخرج من جرن المعمودية، ينتمى إلى الخليقة الجديدة... وبين الطوفان والمعمودية يجب علينا أن نضع نزول المسيح إلى العالم السفلى لأننا نجد أمامنا ههنا التحقيق الفعلى لسرّ الطوفان. ففي موت المسيح تتلاشى البشرية الخاطئة التى اتخذها له بياه الموت الهائلة، ثم أنه يقوم بينهم كالبكر فى الخليقة الجديدة. أما المعمودية، فكما ينجبنا القديس بولس، فهى تقليد سرائرى لموت وقيامه المسيح (على سبيل المثال يذكر القديس يوحنا ذهبى الفم «إن التغطيس ثم الخروج (من المعمودية) هما صورة لنزول (المسيح) إلى الجحيم، وعودته من هناك. وهذا ما جعل القديس بولس يدعو المعمودية دفناً).

إن المثالية السرائرية Sacramental typology التى تسرد خطوطها الرسالة الأولى للقديس بطرس، قد طورها التقليد الآبائى فيما بعد... نجد هذا عند يوستينوس الشهيد فى نصّ يقدم لنا فيه بإسهاب المثالية عند القديس بطرس الرسول: «لقد تحقق فى الطوفان سرّ Mysterion خلاص الإنسان. فإن نوحاً البار مع بقية اشخاص الطوفان الثمانية، يُظهرون رمزية اليوم الثامن، وهو اليوم الذى فيه ظهر المسيح قائماً من الأموات، وهو الذى كان دائماً، كأنه شىء مفهوم ضمناً، اليوم الأول، لأن المسيح، وهو بكر كل الخليقة، قد صار فى مفهوم جديد، الرأس (كولوسى ١: ١٨) لخليقة جديدة. تلك التى تجددت بواسطته، بالماء والخشبة التى كانت تحوى سرّ الصليب. كما أن نوحاً قد أنقذ بخشبة الفلك، حينما كان يطفو فوق المياه مع أهل بيته. وكما أن الأرض كلها بحسب ما جاء فى الكتاب قد أغرقت، فمن الواضح أن الأرض لم تكن هى التى تكلم معها الله، ولكنه كان يخاطب الناس الذين أطاعوه، حين أعدّ لهم موضعاً للراحة فى أورشليم، كما سبق أن اظهره بكل هذه الرمزيات فى زمن الطوفان. واننى اقصد أولئك المستعدين بواسطة الماء والإيمان والخشبة، والذين تابوا عن خطاياهم، هؤلاء سيهربون من دينونة الله العتيدة» (حوارة مع تريفو اليهودى).

بالإضافة إلى ماسبق نجد تقليداً آخر يؤكد المميزات الأخرى، ولاسيما فكرة الحمامة. وهذا التقليد يظهر فيما ذكره ترتليان في كتابه عن المعمودية (نفس الكلام يورده كبريانوس)، والذي يضم جميع الأشكال التقليدية للمعمودية، بطريقة تجعلنا نفترض أنها تعيد الدروس الأولى... «كما أنه بعد مياه الطوفان، والتي بها تظهر العالم القديم من الآثام، كذلك بعد المعمودية، كما لو كانت معمودية العالم، فإن الحمامة التي خرجت من الفلك ثم عادت بغصن زيتون، وهو مازال حتى الآن يعتبر رمز للسلام بين الناس، معلنة أن السلام قد حلّ في العالم، طبقاً لنفس الخطّة. فإنه على المستوى الروحي، فإن حمامة الروح القدس، التي هبطت إلى الأرض، أى على اجسادنا، حينما نخرج من جرن المعمودية، وبعد أن تتطهّر من خطاياها القديمة، لكي تمنح سلام الله الآتى من اعلا السماء، حيث يرمز إلى الكنيسة هنا بالفلك».

إنه إذا كانت الحمامة التي نزلت على السيد المسيح وقت العماد تعتبر إشارة إلى روح الله، الذي كان يرف على المياه الأولى (تك ١ : ٢)، فيبدو أيضاً أنها تلميح إلى حمامة الفلك. إذن فمن المعقول أن التقليد الآبائي كان يرى في الطوفان شكلاً لمعمودية المسيح، حيث يظهر فيها بمثابة نوح جديد، الذي يحل عليه الروح القدس، لكي يعلن المصالحة بين الإنسان والله... يقول كيرلس الأورشليمي «إن البعض يقول: كما أن الخلاص قد أتى في أيام نوح بواسطة الخشبة والماء، وهناك كان بدء خليفة جديدة. وكما أن الحمامة قد عادت إلى نوح وقت المساء بغصن زيتون، هكذا، وكما يقولون، فإن الروح القدس قد نزل على نوح الحقيقي، منسّء الخليفة الجديدة، حينما حلّت الحمامة الروحية عليه وقت عماده، لكي تُظهر لنا إنه هو هو بعينه، وبواسطة خشبة الصليب يهب الخلاص للمؤمنين. كما أنه هو أيضاً، الذي في وقت المساء، وموته قد وهب العالم نعمة الخلاص».

وثمة صفة مميزة أخرى لهذه المثالية عند ترتليانوس، وهي التي تدلنا على أن الفلك يعتبر شكلاً للكنيسة ونجد هذا الشكل عند القدامى حتى إيريناوس. وإن كان يوستينوس يرى أن خشب الفلك هو بمثابة شكل ما لخشبة الصليب.

ويؤكد كيريانوس ما قاله ترتليانوس بخصوص رمزية فلك نوح للكنيسة حتى أنه يقول «إن استطاع أحد أن ينجو خارج فلك نوح، إذن فليخلص من كان خارج الكنيسة». وهذا تعبير عن المبدأ القائل «لا خلاص خارجاً عن الكنيسة» نفس المعنى نجده في كلام القديس بطرس عن خلاص الثمانية انفس الذين كانوا في الفلك، والذين انقذوا بواسطته والذي كان رمزاً للكنيسة الواحدة... ويؤكد على هذا المعنى القديس ابرونيوموس «إن فلك نوح كان مثال الكنيسة»...

ويقول ذهبى الفم «إن قصة الطوفان تعتبر أحد السرائر Mysteron، وتعد تفاصيلها مثلاً Typos لأمر قادمة. فالفلك هو الكنيسة، ونوح هو المسيح، والحمامة هي الروح القدس. وغصن الزيتون هو الخير السمائي. وكما كان في وسط البحر، أن حفظ الفلك أولئك الذين كانوا في داخله، هكذا تحفظ الكنيسة المخلصين. لكن الفلك قد حفظ فقط، أما الكنيسة فتعمل أكثر من هذا. وعلى سبيل المثال. فلقد استوعب الفلك الحيوانات عديمة العقل، وحفظها سالمة، أما الكنيسة فتقبل الناس الذين لم يقبلوا الكلمة Logos، وهى لا تحافظ عليهم فقط بل هى تغيرهم أيضاً».

عبور البحر الأحمر:

على منوال الطوفان، يعتبر البحر الأحمر أحد انماط أو مثاليات Types المعمودية والتي تصادفنا مراراً كثيرة... إن قصة الخلاص من مصر بأكملها - كما هو وارد في سفر الخروج - إنما هى غمط للفداء... ولقد سبق أن اعلن الأنبياء عن خروج جديد، يتحقق في آخر الأيام، حيث يتمم الله أعمالاً، تعتبر اعظم من تلك التى قام بعملها من أجل شعبه في البرية. ويبين لنا العهد الجديد - لاسيما انجيل القديس متى - أن أعمال الله قد اكملت في شخص المسيح. فيه قد «تم الخلاص» وهذا الخلاص يُمنح فعلاً لكل انسان بواسطة المعمودية.

وينبغى لنا أن نتأكد هنا، من أن كلاً من الانجيل والليتورجيا يبرزان لنا مدى العلاقة المذهلة بينهما وبين خروج شعب الله قديماً Exodus. لأن هذا في الحقيقة كان في أيام «الفصح»، وهو الذى كان بالنسبة لليهود ذكرى خلاصهم من

مصر، حيث أكمل المسيح فداعنا بموته، هذا بالاضافة إلى أنه في تلك الليلة نفسها، وهى ليلة عيد القيامة، كان من المعتاد منح سرّ المعمودية. وهكذا يتبين من التوافق بين هذه المواعيد، وبطريقة عجيبة، استمرارية أعمال الله المختلفة... ففي خروج شعب الله قديماً The Exodus، وفي موت المسيح وقيامته، وفي المعمودية، نجد نفس العمل الفدائى الذى يتم في مختلف المستويات التاريخية، سواء أكان من جهة الرمز، أو الواقع أو السرّ. وهكذا كان من المألوف عند المسيحيين أن يستعملوا التصووس الخاصة بليتورجية مجمع اليهود والخاصة بالفصح، ويطابقونها على قيامة المسيح وعلى المعمودية.

ولعل عبور البحر الأحمر، والظروف التى أحاطت به في سفر الخروج، تتصل إتصلاً وثيقاً بطقوس المعمودية ذاتها، أى تلك التى تتعلق بعبور الماء. يقول القديس بولس الرسول «فإنى لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر. وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر» (١كو ١٠: ١، ٢).

« سر التثبيت »

هذا السر يتعلق بالروح القدس وحلوله على المؤمن ... لكن هل يتمثل هذا الحلول في وضع الأيدي كما يعلم العهد الجديد ، أم بالمسح بزيت الميرون المقدس بحسب ما هو مستعمل الآن ... هناك حقيقة معينة ، هي وجود مسح بالميرون في سر التثبيت .

أول ما يتميز به هذا الطقس هو أنه مَسُحٌ *Chrisma* . وهذه الحقيقة تأخذنا إلى رمزية انجيلية ... كان « المسح » في العهد القديم هو الطقس الذي من خلاله يُمسح به الكهنة والملوك . وكان هذا يؤسس سراً ، فينتقل الروح القدس إليهم بمقتضى الوظائف التي يكلفون بأدائها ... في أسفار الأنبياء غطية رمزية هامة هي مسيانية ، تعلن أنه في آخر الأيام سوف يأتي الشخص الممسوح - مسياً - أى من هو مدهون بالمسحة *Christos* . وهو من كان الملك داود ونسله والكاهن الأعظم مجرد رموز له . هذه النمطية المثالية والمسيانية تحتل مكاناً هاماً في الزمائر ، تلك التي كانت جزءاً من ليتورجية الهيكل ، وكانت علاقتها بالكهنوت واضحة جلية .

هذه النمطية الاسخاتولوجية قد تحققت في يسوع الناصري . ونفس الاسم « خرسستوس *Christos* » الذي اطلق على يسوع هو الذي يفصح عن هذا ... هذا اللقب قد قبله يسوع أمام بيلاطس (مت ٢٧ : ١٢) ، بل أكثر من هذا ، فإن المسيح نسب إلى شخصه نبوة اشعيا « روح الرب علىّ لأنه مسحني لأبشر المساكين .. » (اش ١١ : ٢ ؛ لو ٤ : ٨) . أما سفر أعمال الرسل فيطبق عليه ما جاء بسفر الزمائر الذي يعتبر كله نبوياً تحقق بمجيء المسيح ... وإذا تتبعنا الخط الفكري الذي نسير وراءه ، فإن ما يقال عن المسيح يصدق أيضاً على شخص المسيحى . أمامنا إذن نمطية سرائرية مزدوجة ، حيث يبدو المَسح مرتبطاً بالعهدين القديم والجديد .

اقدم شاهد على هذا هو ترتليانوس في مقاله عن المعمودية ... « بعد أن نخرج من بركة المعمودية فإننا نُدهن بالزيت المبارك ، طبقاً للنظام القديم ، حيث كان

من المعتاد أن يكون الدهن بزيت مسكوب على القرن لقبول الكهنوت . وبهذا الزيت مُسح هارون على يد موسى . ومن هنا نشأت التسمية «المسيح» (خرستوس Christos) المشتقة من المسحة Chrisma بمعنى الدهن . وهذا المَسح هو الذى اعطى هذه التسمية للرب ، بعد أن صار مَسحاً روحياً . لأنه حقاً قد مُسح بالروح القدس بواسطة الآب ، كما يقال فى سفر الأعمال «اجتمع على فتاك القدوس الذى مسحته هيرودس وبيلاطس البنطى مع أمم وشعوب اسرائيل» (أع ٤ : ٢٧) ... وهكذا ينسكب المَسح علينا بحيث نشعر به ، ولكنه يعمل بطريقة روحية ... إن ما ورد فى سفر الأعمال يشير إلى هذا المسح ، مبيناً أنه يتحقق فى المسيح . أما المسح بالزيت فى العهد القديم فإنه مجرد شكل رمزى للمَسح الروحى ، وهو الذى به مُسح الابن بالروح القدس . وهذا الدهن فى النهاية يسمى مَسحاً Chrisma ، ومن يناله يدعى مسيحياً Christianos .

ويطوّر كيرلس الأورشليمى هذه الفكرة فيصوّر نفس التقليد مثل ترتليانوس .. «بعد أن استحققت هذه المسحة المقدسة ، فإنكم تُدعون مسيحين . وبهذا تجعلون هذا الاسم هو اسمكم حقاً بالميلاد الجديد . ولكن قبل إن استحققت هذه النعمة ، فإنكم لم تكونوا مستحقين لهذه التسمية ، وإنما كنتم فى الطريق إليها ، هادفين لأن تكونوا مسيحين . ومن الضروري أن تعرفوا أن الشكل الرمزى لهذه المسحة موجود فى العهد القديم . فإنه حينما نقل موسى إلى أخيه الوصية المقدسة فى تنصيبه رئيس كهنة ، فبعد أن غسله بالماء ، مسحه فسمّى مسيحاً بسبب المسحة الرمزية . وبنفس الطريقة أيضاً ، فإن رئيس الكهنة أيضاً فى تنصيب سليمان ملكاً مسحه بعد أن غسله فى جيحون . لكن هذه الأمور قد اجريت لهم بالرمز ، وأما أنتم فليس بالرمز بل بالحقيقة ، حيث انكم قد مُسحتم فعلاً بالروح القدس . لأن مبدأ خلاصكم هو شخص المَسوح (أى المسيح) .»

الدهن المَسحى هو مشاركة فى دهن المسيح ... يقول كيرلس الأورشليمى عن سرّ التثبيت «إنكم بعد أن اعتمدتم فى المسيح ، وبعد أن لبستم المسيح ، قد تغيرتم إلى شكل ابن الله . لأن الله فى الواقع قد سبق فاختركم كأولاد التبتى . لقد غيّر شكلكم إلى جسد مجد المسيح . ولكنكم قد صرتم مسحاء عندما اخذتم

سرّ الروح القدس . وكل هذه الأمور قد اجريت رمزياً ، لأنكم صور المسيح . فإنه (المسيح) بعد أن استحم في الأردن ، ونزل عليه الروح القدس شخصياً ، قرين الشيء نزل على قرينه . هكذا أنتم أيضاً . فانكم بعد ما خرجتم من بركة الماء المقدس ، قد اخذتم المسحة . ذلك السرّ الذى به قد مُسح المسيح ، اقصد الروح القدس ، الذى قال عنه الطوباوى اشعيا متحدثاً باسم الرب : روح الرب علىّ ، لأنه مسحنى (اش ٦١ : ١) .

يتحدث كيرلس الأورشليمى عن سرّ الروح القدس ويقول أنه «تحت (قيادة) موسى ، قد أعطى الروح القدس بوضع الأيدي ، وأن بطرس بوضع الأيدي قد اعطى الروح» . ولكنه يمضى قائلاً «إن النعمة سوف تحلّ عليكم بعد أن تعتمدوا . وسوف احدثكم عن كيفية هذا فيما بعد» ... وهنا نجد دليلاً على التمييز بين التثبيت والمعمودية . وأيضاً حقيقة أنه على الرغم من التغيير فى الطقس فإن هذا هو ذلك السرّ بعينه الذى منحه بطرس بوضع الأيدي . وفى الدرس عن قيامة الجسد ، يعلن كيرلس سرّ التثبيت فى هذه العبارات «وبعد ذلك فإنكم سوف تدركون كيف أنكم قد تطهرتم من خطاياكم ، من الرب ، بحميم الماء ، وبالكلمة معاً ، وكيف أنكم صرتم بطريقة كهنوتية شركاء فى اسم المسيح . وكيف أن ختم شركة الروح القدس قد اعطى لكم» .

ويوضح كيرلس رأيه فى هذه الفقرة ... «إن المسيح لم يُمسح بزيت أو يعطر مادى من يد إنسان ، ولكن الآب الذى كان قد عيّنه من قبل مخلصاً للعالم كله ، قد مسح بالروح القدس ، كما يقول بطرس «يسوع الذى من الناصرة (كيف) مسح الله بالروح القدس» (أع ١٠ : ٣٨) ... وبنفس الطريقة ، وكما صلب المسيح حقيقة ، ودفن بالحقيقة ، وقام أيضاً بالحقيقة . وكما أنه قد وهب لكم فى المعمودية أن تُصلبوا معه وتدفنوا معه ، وتقوموا معه بمشابهة ما ، فهكذا الحال أيضاً مع المسحة . لقد مُسح بزيت البهجة الروحى ، أى بالروح القدس . الذى سُمى زيت البهجة لأنه منبع الفرح الروحى . وأنتم أيضاً لقد مسحتم بالزيت العطر وصرتم شركاء فى المسيح» .

أول كل شيء إن هذا النص يثبت بوضوح ماهية السرّ . إنه مشاركة فعلية فى

نعمة المسيح . وثانياً فإنها تبين لنا كيف أن هذا البناء ينطبق أيضاً على سر التثبيت مثل انطباقه على سر المعمودية . وبالكيفية نفسها ، كما أن المعمودية تصوّرنا للمسيح المائت والقائم أيضاً ، فهكذا يصورنا التثبيت إلى المسيح الممسوح بالروح القدس ، ينظر إليه هكذا على أنه شكل رمزي مسبق لموته ، و يليه تجليسه على عرشه الملوكي . وهذا ما يتشارك فيه الشخص المسيحي بدوره بواسطة سرّى الماء والمسحة .

ويقول تيودور الموبيسيستي تعليماً مماثلاً « بعد أن تنال النعمة بالمعمودية ، وبعد أن تتوشح برداء ناصع البياض ، يأتي إليك الأسقف ويرسمك على جبهتك ويقول : (فلان) قد رُسِمَ باسم الأب والابن والروح القدس ، لأنه كما أن يسوع قد صعد من الماء ، فإنه أخذ الروح القدس ، الذى أتى إليه فى شكل حمامة وحلّ عليه . كذلك - حيث أنه قد قيل عنه (المسيح) أنه قد مُسح بالروح القدس ، وحيث أن هذا يقال أيضاً عن الذين يُمسحون بدهن المسحة ، أن الزيت يلازمهم ولا ينزع منهم . لذلك فانت أيضاً يجب أن تقبل الوُسم على جبهتك حتى تنال هذا الوسم ، حتى يحلّ الروح القدس ، وحتى تُمسح معه » ... إن صياغة تيودور الموبيسيستي هذه تذكرنا بنص كيرلس الأورشليمي «إن التثبيت هو مشاركة فى مسحة المسيح بالروح القدس بعد عماده . وينبغى لنا أن نلاحظ أنه يرتبط بهذه المسحة الحلول الخاص للروح القدس . كما نلاحظ أن تيودور يؤكد طابع الثبات للزيت . وهذا يأخذنا إلى مبدأ الطابع السرائرى الذى ينطبق هنا على « التثبيت » .

إن عقيدة التثبيت عند امبروسوس كما هى عند كيرلس ، إنما هى توصيل للروح القدس : «إن المعمودية يتبعها الختم الروحى . فإنه بعد البداية ، يلزم الحصول على الاكتمال . وهذا يحدث بصلوات الكاهن . فيحل الروح القدس ، روح الحكمة والفهم ، روح المشورة والقوة ، روح المعرفة والتقوى ، روح المخافة المقدسة . إنها سبعة ، لأن قوات الروح سبعة . والحق أن كل الفضائل تُنسب إلى الروح القدس . ولكن هذه تعتبر بمثابة الفضائل الرئيسية . هذه هى الفضائل السبع التى تنالونها ، حين تؤسمون بالختم » .

إن هذا النص يظهر لنا عنصراً جديداً يوضح بجلاء نقطة فى دراستنا ، كانت غامضة حتى هذه اللحظة . ولقد سبق أن ذكرنا أن القصد من سرّ التثبيت هو

توصيل الروح القدس . ولكن الإنسان المسيحي الجديد قد تعمّد في الروح القدس . والآن فإن هذا النص يبرز بدقّة الشيء الذى مازال مطلوباً بعد المعمودية ، أى « الكمال » ... يقول كبريانوس « إن الشخص المعمّد حديثاً ينبغي له أن يظهر أمام رؤساء الكنيسة لكى ينال الروح القدس ، وذلك بالدعاء ووضع الأيدى . ولكى ما يبلغ حدّ الكمال بواسطة ختم الرب » ... ثم إن هذا الاكتمال يتكون في مواهب الروح القدس ، فنأتى إلى صميم الغرض من سرّ التثبيت . وليس معنى هذا هو اعطاء الروح القدس ، فهو الذى سبق أن اعطى عند المعمودية . وإنما الذى يحدث في سرّ التثبيت هو انسكاب جديد للروح القدس ، بقصد تكميل الطاقات الروحية التى دُعيت إلى النفس بواسطة المعمودية » .

إن التقليد الشرقى يرى في سرّ التثبيت ، سرّ التقدم الروحي ، بينما تكون المعمودية هى سرّ الولادة الروحية . [فى قوانين الرسل Apostolical Constitutions 3. 16,3 جاء عن المعنى الرمزى للأسرار ، يقترن الروح القدس بزيت الموعوظين ، والتثبيت الذى يتميز به الميرون ، « إن الماء يشير إلى الدفن ، والزيت إلى الروح القدس ، والختم Sphragis إلى الصليب ، والميرون إلى التثبيت . وعند ديديموس الضرير : ختم المسيح Sphragis على الجبهة ، وقبول المعمودية والتثبيت بالمسحة] .

إن هذا الاكتمال للحياة الروحية ، يعبر عنه عند الآباء بطريقتين ، فيربطه القديس امبردسيوس بمواهب الروح القدس . يقول فى كتاب الأسرار De Mysteriis « لقد اخذتم الختم الروحي ، روح الحكمة والفهم ، روح المشورة والقوة ، روح المعرفة والتقوى ، روح المخافة المقدسة . فاحتفظوا بما أخذتم . لقد مسحكم الآب بالختم . ولقد منحكم وقواكم المسيح الرب . ووضع فى قلوبكم عربون الروح » . أما الدراسات اللاهوتية المتأخرة ، فإنها فى الواقع ترى فى مواهب الروح القدس ، العلاقة الحقيقية للنفس الكاملة ، التى لم تعد تنقاد بالفضائل العادية ، وإنما يقودها مباشرة الروح القدس بواسطة المواهب ، التى تجعل النفس مذعنة لعمل « الروح » .

لكننا نجد عند كيرلس الأورشليمى ، خطأً فكرياً مختلفاً حيث تُنسب المسحة

Chrisma إلى التعليم الخاص بالحواس الروحية. ونحن نعلم أن هذا التعليم الذى ابتدأ باوريجينوس، عزيز جداً على الصوفية الشرقية. أما فى اورشليم فيخبرنا كيرلس الأورشليمى بأن الدهن بالمسحة كان يتم ليس بمسحة الرأس فحسب، وإنما على الحواس أيضاً، يكون علامة لايقاظ الحواس الروحية. يقول «لقد دُهنْتُ أولاً على الجبهة، لكى تتحرر من العار الذى نقله الإنسان الأول بعد خطيئته، فى كل مكان، لكيما تتحرر تماماً حتى تتمكن من أن تتأمل فى مجد الله بوجه مكشوف كما فى مرآة. ثم بعد ذلك على الأذنين حتى تسترد الأذنين اللتين يمكنك بهما أن تستمع إلى السرائر الإلهية. ثم فتحتى الأنف حتى أنه بعد ان تشم العطر السماوى، يمكنك أن تقول: نحن رائحة المسيح الزكية».

ثم إن كيرلس يضيف قائلاً إن المسحة الأخيرة تكون على الصدر... «لقد دُهنْتُ أخيراً على الصدر، حتى إذا لبست درع البرّ، تستطيع أن تقف بثبات أمام هجمات الشيطان. وحقاً، كما أن المسيح، بعد عماده، وحلول الروح القدس عليه، ذهب لكى ينتصر على المضاد، فهكذا أنت أيضاً بعد المعمودية المقدسة والمسحة السرائرية، وبعد أن توشحت بكل سلاح الروح القدس، فإنك تقاوم القوات المعادية». إن هذا الجانب من السرّ هو الجانب الذى احتفظنا به واسميناه «التثبيت». وكما رأينا، لقد كان هذا جانباً واحداً من مفهوم الختم Sphragis فى المعمودية. وأما الشيء الذى يظل قاصراً على «سر التثبيت» وحده فهو فكرة واكتمال القوة الممنوحة فى سر المعمودية.

«الرشم بالميرون فى الكنيسة القبطية»

يأخذ الكاهن قارورة الميرون المقدس ويصلى عليه قائلاً «أيها القادر وحده، صانع جميع العجائب، الذى لا يعسر عليك شىء، لكن ارادتك وقوتك فاعلة فى كل شىء. انعم بالروح القدس عند نضح الميرون المقدس. ليكن خاتماً مُحيياً، وثباتاً لعبيدك، بابنك الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا. هذا الذى من قبلك يليق بك المجد... إلخ.

ثم يمسح الكاهن الأطفال المعمدين بالميرون المقدس بمثال الصليب، كل واحد ٣٦ رشفة دون رفع يده عن الجسد الذى يرشمه. علماً أن رشم الجسد بالميرون بهذا العدد من الرشومات قاصر على الكنيسة القبطية.

(أولاً) : يرشم النافوخ، والمنخارين، والفم، والأذن اليمنى، والعين اليمنى، والعين اليسرى، والأذن اليسرى (ثمانية رشوم) وهو يقول:

باسم الآب والابن والروح القدس. مسحة نعمة الروح القدس آمين.

(ثانياً) : يرشم القلب والصرة والظهر والصلب (٤ رشوم) وهو يقول: مسحة عربون ملكوت السموات آمين.

(ثالثاً) : يرشم مفصل الكتف الأيمن من فوق وتحت فى الإبط، ومفصل الكوع الأيمن ومثناه، ومفصل الكف الأيمن وأعلاه (٦ رشوم) وهو يقول: دهن شركة الحياة الأبدية غير المائتة آمين.

(رابعاً) : يرشم مفصل الكتف الأيسر من فوق، وتحت الأبط. ومفصل الكوع الأيسر ومثناه، ومفصل الكف الأيسر وأعلاه (٦ رشوم) وهو يقول: مسحة مقدسة للمسيح إلها، وخاتم لا ينتحل آمين.

(خامساً) : يرشم مفصل الورك الأيمن، والحالب الأيمن، ومفصل الركبة

اليمنى ومثناه، ومفصل عرقوب الرجل اليمنى وأعلاه (٦ رشوم) وهو يقول:

كمال نعمة الروح القدس، وديع الإيمان والحق آمين.

(سادساً): يرشم مفصل الورك الأيسر والخالب الأيسر، ومفصل الركبة اليسرى ومثناه، ومفصل عرقوب الرجل اليسرى وأعلاه (٦ رشوم) وهو يقول:

ادهنك (يا فلان) بدهن مقدس باسم الآب والابن والروح القدس آمين.

وعند انتهاء رشم المعتمد يضع الكاهن يده عليه ويقول:

تكون مباركاً ببركات السمائيين، وبركات الملائكة. يباركك الرب يسوع المسيح وباسمه. ثم ينفخ في وجه المعتمد ويقول:

اقبل الروح القدس، وكُنْ إناءً طاهراً من قبل يسوع المسيح ربنا هذا الذى له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس الآن وكل آوان وإلى الأبد آمين.

بعد هذا يلبس المعتمد ثوباً أبيض وهو يقول: لباس الحياة الأبدية غير الفاسدة آمين.

ونلاحظ أن طقس الرشم بالميرون ٣٦ رشمًا تقريباً على كل عضو وحاسة، المستخدم فى كنيسة القبطية، له دلالة روحية جميلة جداً... لقد صارت أعضاء الإنسان المؤمن وكأنه كتب على كل منها «قُدُس للرب»، أى صارت مقدسة للرب، لا تستخدم إلا له وفيما يمجّد اسمه... وهنا نتذكر كلمات بولس الرسول «ألستم تعملون أن أجساكم هى أعضاء المسيح. أفأخذ أعضاء المسيح واجعلها أعضاء زانية للخطية» (١ كور: ٦: ١٥)...

طقوس القدّاس الإلهي

- مدخل لطقوس الإيفخارستيا.
- تأمل في موكب المعمدين المجدد.
- الأشكال العزبة للإيفخارستيا في العهد القديم.
- تقدمة ملكي صادق + المن
- + خروف الفصح + عزموذ الرعى.
- + نشيد الأناشيد.

القداس الإلهى هو مجموع الصلوات التى رتبها الكنيسة لتقديس سر الافخارستيا - الخبز والخمر البسطين - ليصيرا جسد الرب ودمه الأقدسين ... ومنذ بدء المسيحية احتل تقديس الافخارستيا مركز الصدارة فى العبادة المسيحية . وغدا هذا السر الذى أسسه ربنا يسوع المسيح قلب العبادة المسيحية والحياة المسيحية ذاتها .

فى سر المعمودية الذى هو سر الاستنارة ، يربطنا المسيح بنفسه ، ويسمح لنا أن نشاركه علاقته بالآب ، فندعوه أبانا بنوالنا روح التبنى ... وهكذا يستنير إنساننا الداخلى ، ليتعرف على الله ، على مستوى جديد لا تقدر خليقة أن تبلغه ... وفى سر الأفخارستيا ، الذى هو سر الاتحاد بالله ، يحمل ابن الله - رئيس كهنة الخيرات العتيدة (عب ٩ : ١١) - كنيسته فيه سرّاً ، مقدماً معرفة حقّة لله أبيه ، وعبادة فريدة جديدة سلمها لكنيسته ... « ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له » (مت ١١ : ٢٧ ؛ لو ١٠ : ٢٢) .

والى اليوم ليس لدى الكنيسة ما تقدّمه لله الآب سوى ما قدّمه له ابنه الوحيد الجنس ، حينما قدّم ذاته نيابة عن البشرية كلها ... « فعل هذا مرة واحدة إذ قدّم نفسه » (عبرانيين ٧ : ٢٧) ... أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على خشبة الصليب عن خلاص جنسنا ، فاشتمّه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة (سر بخور عشية) .

لذلك فإن صلوات القداس الإلهى الذى يقام من أجل تقديس سر الافخارستيا إنما تمثل ذروة كل عمل تعبدي ، لأنه عمل المسيح ذاته . من أجل ذلك تعتّز به الكنيسة . إنه استمرار دائم لذبيحة الصليب . إنه عمل المسيح نفسه ، الذى قدّمه ويقدمه للآب باسمها ... وبعدها أسس الرب هذا السر وسلمه لكنيسته ، ناجى آباء السماوى قائلاً « هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ، ويسوع المسيح الذى ارسلته » (يوحنا ١٧ : ٣) ... معنى هذا الكلام أن بلوغنا الحياة الأبدية تتم من خلال استنارتنا بالمعرفة ، لنعرف الثالوث القدوس .

وإن كان الكتاب المقدس يقدم لنا المعرفة عن الله وتدبيره الخلاصى، فإن سرّ الأفخارستيا يحدثنا عن الله حديثاً عملياً من خلال المصالحة التى تمت مع الآب بابنه الذى مات عنا... وبعبارة أخرى، نحن فى سرّ الأفخارستيا ندخل إلى معرفة جديدة، وتندرب على تقديم عبادة جديدة، أساسها ليس روح العبودية والخوف، بل روح التبنى (رو ٨: ١٥).

الكنيسة كجسد المسيح - بهذا المفهوم - تدخل بدورها، وتتم ما قد صنعه مرة لأجلها لأنها واحدة معه. فنقدم لله الآب - فى القداس الإلهى - ما قدمه ابنه الوحيد الجنس... يقول القديس ايريناوس (القرن الثانى) فى كتابه ضد الهرطقات «إذ نحن نقدم ما له، نُعلن على الدوام تبعيتنا واتحادنا بالجسد والروح»... لا يمكن فصل المسيح عن كنيسته التى هى جسده (افسس ١: ٢٣؛ ٥: ٣٠) إنها واحد، لهما رسالة واحدة، وعناية واحدة. يقول القديس اغسطينوس «عندما كان السيد المسيح على الأرض منظوراً، كانت الكنيسة مختفية فيه، يفعل كل شيء لحسابها. والآن صعد إلى السماء، وصار هو مختفياً فى كنيسته، فتعمل هى كل شيء باسمه ولحسابه.

مدخل لطقوس الأفخارستيا :

فى اجراءات الانضمام المسيحى، التى كانت تتم ليلة عيد الفصح -والتى تكلمنا عنها فى الموضوع الماضى- كانت المعمودية والتثبيت والأفخارستيا تشكل وحدة متكاملة، بها يتم تقديم الشخص المسيحى الجديد إلى الكنيسة. ثم أن الدروس التى تُلقى لتفسر للمسيحيين الجُدد الأسرار التى قبلوها، فإن هذه الأسرار كانت تقدم بترتيبها الواحد تلو الآخر. كانت ليتورجية الأفخارستيا فى القرون الأولى -ومنذ العصر الرسولى- تمثل مركز حياة الكنيسة، لكنها -كما سبق أن ذكرنا- كانت قاصرة على المؤمنين. أما غير المؤمنين من الموعوظين الذين كانوا فى فترة الاعداد، فكانت الكنيسة تُعلن لهم أخبار الخلاص المفرحة، وتُخبرهم عن الإله الحقيقى والرب يسوع المسيح الفادى والمخلص.

كان سرّ الأفخارستيا - ليلة عيد الفصح ، في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الكنيسة - يبدأ بالموكب الذى يقود المعتمدين الجدد من حجرة المعمودية إلى الكنيسة ، حيث يكون قد تم الاستعداد لتقديم القرايين . معنى ذلك أن الجزء الخاص بما هو قبل القداس (رفع بخور باكر) ، بما يشمل على صلوات وقراءات يكون قد أُشْدل عليه الستار .

وثمة ملاحظة يجب لفت النظر إليها ، وهى إننا إذا امعنا النظر فى الدروس الأفخارستية الرئيسية ، نجد أن هناك اتجاهين رئيسيين يتكرران باستمرار فى تفسير المغزى الأولى للسرّ ، وهو أن القداس اعلان سرائرى لذبيحة الصليب ، وأنه مشاركة سرائرىة فى الليتورجيا السماوية ... هذان الاتجاهان يتخللان ليتورجيا الأفخارستيا بأكملها ، وهما واضحا فى المقام الأول ، فى ارتباطهما بلبّ وجوهر تلك الليتورجيا ، ألا وهى صلاة التقديس . غير أن نفس هذين الاتجاهين يسيطران على تفسير الطقوس المتنوعة لليتورجيا منذ بدايتها .

هذان الاتجاهان الفكرىان لذبيحة الصليب والذبيحة السماوية يبرزان منذ بدء الاحتفال الأفخارستى . فإنه بعد المعمودية يرتدى المسيحيون الجدد الثياب البيضاء ويحملون شموعاً فى أيديهم ، وهم ينتظمون فى موكب ، متوجهين فى ليلة الفصح من المعمودية إلى الكنيسة ، حيث يشتركون لأول مرة فى سرّ الأفخارستيا ... يقول القديس امبروسىوس «إن الناس الذين تطهروا ، واغتتوا بالمواهب العجيبة (فى المعمودية والتثبيت) ، يبدأون فى المسير فى موكب نحو المذبح قائلين : أدخل إلى مذبح الله ، إلى الله الذى ابهج شبابى . إنهم بعد أن نزعوا عن أنفسهم آخر آثار الخطية القديمة ، وتجددوا فى شبابهم كالنسور ، يسارعون إلى المأدبة السماوية ، فيدخلون ، ثم انهم إذ يرون المذبح المقدس قد تهيأ ، يصرخون : هيات قدامى مائدة » .

هذا الموكب الأول له جانبان : الموكب ذاته ، والدخول إلى الكنيسة ... فيما يتعلق بالموكب فهناك تأمل خاص به ، فى اقتباس من الزمور ٤٢ (٤٣) (احكم لى يارب وانتقم لمظلمتى ...) ... أما عن الثانى ، فهو يشغل مركزاً ممتازاً فى ليتورجيا المتقدمين للانضمام للمسيحية ، وهو اقتباس من الزمور ٢٢ (٢٣) : « الرب راعى فلا يعوزنى شىء ... » ، وسيأتى الكلام عنه بالتفصيل . لكن ما ينبغى أن نلاحظه هو أن الأفخارستيا تظهر منذ البداية على أنها المأدبة السماوية . الأفخارستيا هى

الدخول إلى المقدس السماوية، الذى يُرمز إليه بالدخول إلى الكنيسة الأرضية.

تأمل فى موكب دخول المعمدين :

القديس غريغوريوس النزينزى يقول عما يرمز إليه هذا الموكب وهو يتأمل فى مثل العذارى الحكيمات ... «إن وضعك المباشر بعد المعمودية، وأمام العرش العظيم، هو رمز للمجد الأسمى. إن انشاد المزامير الذى يستقبلونكم به، هو المقدمة لترانيم السماء. والشموع التى تحملونها فى أيديكم، هى بمثابة السرّ Mysterion لموكب النور فى الأعلى. وهى التى سوف نأخذها معنا لملاقاة العريس. وتكون ارواحنا مستنيرة وعذراوية، وهى تحمل مصابيح الإيمان المشتعلة»... إن كافة تفاصيل الطقس والمزامير والموكب والمصابيح تُفسّر فى علاقتها بالليتورجيا السمائية. وحسبما يراه القديس غريغوريوس النزينزى، تنفتح ليلة الفصح على الأبدية. ولقد بدأ المعمّدون للدخول فيها. أما الحدود الفاصلة بين العالم الأرضى والسماوى، فلقد تبدّدت وتلاشت. إن المعمدين اصبحوا يختلطون بالملائكة.

بعد الدخول إلى الهيكل، يبدأ هؤلاء المعمّدون الجدد، ولأول مرة، يتأملون فى الأسرار الخفية... وهنا يبدأ جزء ثانٍ من الليتورجيا، وهو استعداد الشمامسة لتقديم القرايين على المذبح. هذا هو المنظر الذى يراه المعمّدون الجدد. ويمكننا هنا أن نَميز بين ثلاثة عناصر: المذبح، والشمامسة، والاستعداد. وكلها رموز لحقائق سماوية. فالمذبح هو رمز لجسد المسيح الموضوع عليه (المذبح) [هذا رأى القديسين ابروسوس وكيرلس الأسكندرى... المسيح هو المذبح]، وهو الكاهن [هذا التعبير مصدره العلامة اوريجينوس]... أما الشمامسة فيرمزون إلى الملائكة (هكذا يقول كل من ديديموس الضرير مدير الكلية اللاهوتية بالاسكندرية، وتيودور الموبيسستى من الكنيسة السريانية الأنطاكية)... وفكرة حضور الملائكة فى الليتورجيا الأفخارستية كثيراً ما يشير إليها كتاب القرن الرابع المسيحى، ويقولون إن الملائكة يحيطون بالكاهن. الهيكل كله والمكان الذى يحيط بالمذبح ملىء بالقوات السمائية، لتكريم ذاك (الله) الحاضر على المذبح على نحو ما يقول القديس يوحنا ذهبى الفم... هذا يُبرز فكرة أن الذبيحة الأفخارستية هى مشاركة سرائرية فى

الذبيحة السماوية الوحيدة ...

نتوقف الآن عن الاسترسال في الكلام عن طقوس القداس الإلهي لتكلم
عن الأشكال الرمزية للأفخارستيا في العهد القديم ...

الأشكال الرمزية للأفخارستيا في العهد القديم

تحتل الأفخارستيا مركزاً أساسياً في استمرار الصلة السرائرية بين العهد
القديم والعهد الجديد ... وكل آباء الكنيسة وعلمائها شرقاً وغرباً، هم اتجاه عام
واحد في اعتبار الأفخارستيا عملاً استمرارياً وسرياً لذكرى ذبائح بعض ابرار
العهد القديم كذبيحة هابيل الصديق، وتقديمه ملكى صادق، وذبيحة ابراهيم
لاسحق ابنه ... وهذا ما يقول الكاهن في كنيسة القبطية في سرّ بخور باكر ... « يا الله
الذى قبل إليه قرايين هابيل الصديق، وذبيحة نوح وابراهيم، وبخور هارون وزكريا،
اقبل إليك هذا البخور من ايدينا نحن الخطاة رائحة بخور، غفراناً لخطايانا مع بقية
شعبك، لأنه مبارك ومملوء مجداً اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس ... » .
لكن الأمر لا تقتصر على من ذكرت اسمائهم اعلاه. لكن العلاقة بين سرّ
الأفخارستيا والعهد القديم، تأخذ صورة أوضح من جهة المادة السرائرية، كما
نرى في تقديمه ملكى صادق، ونزول القن من السماء كخبز سمائي، وخروف
الفصح ... إلخ .

وكمثال لارتباط الجديد بالقديم، ما جاء بالكتاب الثامن من قوانين الرسل
Apostolical Constitutions، حيث يذكر أن كبير الكهنة يقدم الشكر لله، لأنه
خلق العالم، وخلق الإنسان ووضعه في الفردوس . ومن أجل ذبيحة هابيل
وقبولها، ونقل اخنوخ إلى السماء، وخلص نوح، والعهد مع ابراهيم، وذبيحة
ملكى صادق، والخلص من مصر ... وتستمر الصلاة بتذكار أعمال الله العظيمة
في العهد الجديد، وكذلك اسرار المسيح ... مثل هذا الصلاة تبين لنا الاستمرارية
بين العهد القديم وبين العهد الجديد والأسرار. وهى بهذا تدعونا أن نؤمن
النظر في العهد القديم، لكى نرى فيه الأشكال الرمزية المسبقة التى للعهد

الجديد والأسرار... إذن القداس يُنظر إليه على أنه الاستمرار في الزمان الحاضر للأعمال الكهنوتية لكلا العهدين... والآن نستعرض بعض هذه الأشكال الرمزية...

تقدمة ملكيصادق :

كان الخبز والخمر اللذين قدمهما ملكيصادق، يعتبران منذ أمد بعيد جداً شكلاً رمزياً للأفخارستيا. ولقد سبق أن تكلم كليمنضس الأسكندري عن ملكيصادق الذي قدم خبزاً وخراً، وعن الطعام المقدس كشكل رمزي ومثال Typos للأفخارستيا (المتنوعات ٢٥)... ويضيف القديس كبريانوس إلى هذه الفكرة - في خطاب له يهاجم الهرطقة الذين رفضوا استخدام الخمر في الأفخارستيا - معيّداً النصوص الرئيسية في العهد القديم حيث قَدِّم الخمر كشكل رمزي للأفخارستيا. ومن بين هذه النصوص واهمها كلها ما يختص بملكيصادق... يقول «إننا نرى في ملكيصادق الكاهن، سرّ الذبيحة الرب، مرموزاً إليها سابقاً بحسب شهادة الكتاب المقدس.. لقد قدم ملكيصادق ملك ساليمة خبزاً وخراً... ويدلّ كبريانوس على أن ملكيصادق هو الرمز والمثال للمسيح، مؤسساً مقولته على المزمو (١٠٩ : ٤) «انت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق»... إذن فكما أن ملكيصادق هو رمز للمسيح، كذلك تقدمته هي الرمز لقربان المسيح. وكما يلاحظ كبريانوس، أنها ليست فقط بمثابة رمز لذبيحة المسيح، بل لسرّ الذبيحة. ومطابقة تقدمه الخبز والخمر، تؤكد هنا العلاقة...

هذا الشكل الرمزي للمكيصادق يعتبر جزءاً من التعليم المألوف. ويرجع إليه القديس امبروسيوس كثيراً، ويقول «إننا نذكر بأن الشكل الرمزي لهذه الأسرار قد أتى قبل زمن ابراهيم، حيث قدم ملكيصادق خبزاً وخراً». ويخلص امبروسيوس من ذلك إلى اسبقية الذبيحة المسيحية على الموسوية... وثمة ملاحظة هامة، وهي اختيار المسيح نفسه للخبز والخمر كمادة منظورة للأفخارستيا كما في تقدمه ملكي صادق. إن ملكيصادق رمز للمسيح في شخصه وتقدمته (انظر عبرانيين ٧). ويؤكد يوسابيوس القيصري هذه المعاني مع القديس

امبروسيوس . إن ذبيحة ملكيصادق كانت كهناً شاملاً وعاماً ، وليس امتيازاً قاصراً على فئة معينة . لم يتم اختيار ملكيصادق من بين الناس ، ولم يُسمح بزيت مصنوع بيد إنسان ... كما أن العبادة في العهد القديم كانت محددة في مكان معين هو هيكل أورشليم . لكن النبي ملاخي يعلن كصفة مميزة للملكوت الآتي أن الذبيحة سوف تُقدم في كل مكان ... «لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمى عظيم بين الأمم ، وفي كل مكان يُقرب لإسمى بخور وتقدمة طاهرة» (ملاخي ١ : ١١) ... ويرى الآباء في ذلك رمزاً للافخارستيا ذبيحة الشريعة الجديدة المقدمة في مكان . ولقد كانت ذبيحة ملكيصادق غير قاصرة على مكان بالذات ، إذ كان يمكن تقديمها في كل مكان ... ثم أن الخبز والخمر كما قدمهما ملكيصادق لابراهيم هما بالأكثر ذبيحة روحية ، واقرب إلى البساطة الطبيعية عن تلك المجازر المقدسة التي قدمها الناموس اليهودي .

المنّ:

التفسير الافخارستي من أن المنّ رمز للافخارستيا يستند إلى ما جاء في (يوحنا ٦ : ٣١ - ٣٣) . قال اليهود للرب يسوع «آبأؤنا أكلوا المنّ في البرية ، كما هو مكتوب أنه اعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا . فقال الرب يسوع الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء ، بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء . لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم» ... يقول القديس امبروسيوس بعد أن دُلّ بمثال ملكيصادق أن الأسرار المسيحية تمتد في القِدَم عن الديانة اليهودية ، فإن الله يوضح بالمنّ إنها أكثر فعالية أيضاً ... «لقد كان المنّ معجزة كبرى ، ذلك الذي امطره الله على الآباء . لقد كانت السماء تُطعمهم بالطعام اليومي كما هو مكتوب أكل الإنسان خبز الملائكة (مزمو ٧٨ : ٢٥) . وبالرغم من ذلك ؛ فإن الذين أكلوا هذا الخبز ماتوا في البرية . أما الغذاء الذي تتناولونه ، الخبز النازل من السماء ، يجلب لكم قدام الحياة الأبدية . إنه جسد المسيح . وكما أن النور أعظم من الظل ، والحقيقة أعظم من الرمز ، هكذا جسد الخالق أعظم من المنّ النازل من السماء» ... نفس هذا المعنى يؤده كل من القديسين كبريانوس واغسطينوس .

وقد أضفت الديانة اليهودية على المنّ معنى أخروى اسخاتولوجى . فكما أن الله قد اطعم شعبه بطعام معجزى فى أيام « الخروج » فى القديم ، فإنه يعود أيضاً ويصنع هذا فى أيام الخروج الأخرى ... هذا المغزى الأخرى للمن يظهر فى العهد الجديد ... « من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المنّ المخفى » (رؤيا ٢ : ١٧) ... لقد وُضع المنّ على نفس المستوى مع شجرة الحياة (رؤيا ٢ : ٧) ، وذلك على سبيل رمز المشاركة فى البركات السماوية فى العالم الآتى .

ولكن الهدف الواضح للعهد الجديد هو ابراز كيف أن الطعام الأخرى ، موجود من الآن فى الكنيسة بواسطة الافخارستيا . وهذا هو تعليم القديس بولس الرسول والقديس يوحنا الانجيلى . فبعد أن قال القديس بولس عن الشعب اليهودى أيام الخروج أنه أكل من الطعام الروحى ، فيقول « وهذه الأمور حدثت مثلاً لنا » (١ كو ١٠ : ٦) . كما أن القديس يوحنا يخبرنا بأن السيد المسيح قال لليهود « آباؤكم أكلوا المنّ فى البرية وماتوا ... إن اكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد » (يو ٦ : ٤٩ ، ٥١) .

إن المنّ كرمز للافخارستيا إذن يُعتبر - ليس مجرد تقليد مألوف عند الكنيسة - بل هو من صميم تعليم المسيح . أمامنا هنا مستويان للمثال المستعلن بالمسيح ، والمثال السرائرى . وثمة أمر آخر وهو أن تيودور الموبيسيستى والقديس يوحنا ذهبى الفم ربطا بين صخرة حوريب والمنّ كرمز للافخارستيا على أساس أن المنّ رمز للخبز ، والماء من الصخرة رمز للخمر . وهذا يصور تقليداً يرجع بأصوله للقديس بولس (١ كو ١٠ : ٤) .

وهناك أصل آخر يربط بين صخرة حوريب والمعمودية ، وهذا يرجع بأصوله إلى القديس يوحنا . وإن كان كبريانوس يرفض أن يرى فى الماء النابع من الصخرة رمز للخمر الأخرستى . لكن على أية حال ، فإن التقليد الافخارستى لصخرة حوريب مشهود له تماماً خاصة عند آباء كنيسة انطاكية ، وكذلك فى التقليد الغربى عند القديس امبروسىوس والقديس اغسطينوس مقتفين منهج القديس بولس الرسول فيما قال « وجميعهم شربوا شرباً واحداً روحياً ، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم ، والصخرة كانت المسيح » (١ كو ١٠ : ٤) .

والقدّيس كبريانوس في رسالته إلى سيسليوس Cecilius ، حيث يقدّم فيها رموز العناصر الأفخارستية في العهد القديم ، يضيف إلى واقعة ملكيصادق ، أن مائدة الحكمة (أم ٩ : ٥) «بواسطة سليمان أيضاً يرينا «الروح» رمز ذبيحة الرب في الإشارة إلى ذبيحة القربان التي للخبز والخمر وأيضاً للمذبح : الحكمة كما يقول بنت بيتها ودعّمته بأعمدة سبعة . لقد ذبحت ذبيحتها ، ومزجت ماءً وخرأً في الكأس ، وأعدت المائدة . ثم إنها ترسل العبيد وبصوت عال ، وتدعو المدعوين ليأتوا فيشربوا من كأسها قائلة : هلموا ، كلوا خبزي واشربوا الخمر التي مزجتها لكم . إن سليمان يتحدث عن الخمر الممزوج . أى أنه يعلن نبوياً عن كأس الرب الممزوجة بالخمر والماء» .

خروج الفصح :

خروج الفصح الذي ذُبح ليلة خروج بنى اسرائيل من أرض مصر ، ولطخوا بدمه القائمتين والعتبة العليا من أبواب بيوتهم ، كان رمزاً واضحاً للمسيح (خروج ١١ : ١٢ ؛ ١ كوه ٧ : ٧) ... وقد مات السيد المسيح على الصليب فوق الجلجثة وقت ذبح خروف الفصح ، الذي غدا عند اليهود شريعة دائمة ... والأفخارستيا جسد الرب ودمه هي امتداد لذبيحة الصليب .

إن أول نص نجد فيه إشارة واضحة للأفخارستيا في هذا الخصوص ، هو ما جاء بالموعظة الفصحية هيوليتس (أوائل القرن الثالث) ... يقول «سوف تأكلون في بيت : هناك مجمع واحد ، ومنزل واحد ، وكنيسة واحدة ، حيث يؤكل جسد المسيح المقدس» ... هذا التفسير عن البيت حيث يؤكل الفصح ، كرمز لوحدة الكنيسة قديم جداً . ولعل هذه الإشارة عن الكنيسة هي التي قادت هيوليتس إلى اعتبار رمزية الوليمة الفصحية ، على أنها رمز للأفخارستيا . ولكي نشترك فيها حقاً ، ينبغي أن يكون الإنسان « في البيت » أى في الكنيسة . إنها إذن فكرة الأفخارستيا ، كسر الوحدة الذي سبق الرمزية في الوليمة الفصحية .

لكننا نجد عند كيرلس الأسكندري تطوراً كاملاً للرمزية الأفخارستية للوليمة الفصحية . إنه يفسر وصية أكل الفصح عند المساء بأنها تعنى حقيقة أن السر الأفخارستى محفوظ لهذه الحياة الحاضرة ... ويتحدث النص عن اللحم أنه ينبغي أن

يؤكل في الليل ، اى في العالم الحاضر. لأن هذا ما قاله بولس الرسول «قد تناهى الليل واقترب النهار». وهو يقصد بالنهار العصر القادم ، حيث يكون المسيح هو نوره . ثم يمضى النص فيذكر أن الطعام ينبغي أن يؤكل في هذا العالم . وحقاً فإنه طالما نحن في هذا العالم ، فإنه بواسطة الجسد المقدس والدم الكريم ، إننا نشترك في المسيح بطريقة مازالت غير كاملة حينما نأتى إلى قوته وسلطانته ، واتيئنا إلى بهاء قديسيه ، سوف نتقدس بطريقة أخرى معلومة عند الذى يوزع البركات الآتية » .

على أن الوليمة الفصحية ، التى كان يحتفل بها الشعب في أثناء الليل ، وقبل نهار تحريرهم ، كانت رمزاً للافخارستيا ، من حيث أنها كانت شكلاً من أشكال الشركة مع المسيح في هذه الحياة الحاضرة ، كما أنها رمز لوليمة الدهر الآتى . ويربط القديس كيرلس أيضاً خواص الافخارستيا بالعلاقة بين خروف الفصح وموت المسيح » إن الشركة في الجسد المقدس والشرب من الدم المنقذ ، يحوى الاعتراف بآلامه ، والموت عنا ، الذى قُدم من أجلنا بالمسيح ، مثلما قاله هو بنفسه في خلال تأسيسه للقوانين التى استنتها للسّر: كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت الرب . إنه في العالم الحاضر إذن ، وبالمشاركة في هذه الحقائق ، نُبشر بموته . ولكن حينما نكون في مجد الآب ، فلن يكون هذا وقت الاعتراف بآلامه ، وإنما للتأمل فيه تأملاً خالصاً كإله وجهاً لوجه » .

وهكذا فإننا نرى الجانب الذى ننظر من خلاله المائدة الفصحية إلى الافخارستيا ... إن ما تتميز به هذه الوليمة هو أكل الحروف المذبح . كما أن الحَمَل المذبح هو رمز للمسيح في آلامه ، كما يعلمنا القديس يوحنا (يو ١٩: ٣٦) . ونتيجة لهذا ، بصفتها وليمة فصحية ، فإن الافخارستيا هى سرّ المسيح الممات . إنها تذكّار الصليب والآلام . وهذا بالضبط معنى النص الذى ورد في (١ كو ١١ : ٢٦) ، والذى اقتبسه القديس كيرلس الأسكندري ... بل يمكننا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هذا النص ليست فيه إشارة إلى المسيح في الإطار الفصحى ، الذى يتصل بتأسيس الأفخارستيا . كما أنه أيضاً نظراً لوجود أصداء فصحية عديدة في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس ... إننا نرى الأهمية اللاهوتية للفكرة الافخارستية لحروف الفصح ، وكيف أنها تبدأ في الظهور رويداً رويداً .

نحن نرى خصائص المثالية الافخارستية للوليمة الفصحية ... فأولاً نراها مؤسسة على العهد الجديد نفسه من خلال الحقيقة أن المسيح أسس الأفخارستيا في نطاق الوليمة الفصحية ... إن الرمز لا يهتم بالعناصر، وهى التى تختلف . فهى من ناحية خبز وخر، ومن ناحية حروف، وإنما هو يهتم بالوليمة نفسها . إن الوليمة نفسها حتى فى الديانة اليهودية هى «سرّ الخلاص»، ولكن هذا السرّ كان رمزياً ... فى الأفخارستيا نجد أن الحقيقة التى سبق الرمز إليها بالحروف قد صارت منذ الآن موجودة تحت اعراض الخبز والخمر ... والافخارستيا ينظر إليها الآن على أنها أكل الحروف الحقيقى . كما أن علاقتها بالوليمة الفصحية يربطها بكل الرموز التى لحروف الفصح .

إن هذا هو الطابع الثانى لهذا المثال الرمزى Typology ... فهو يوضح جانباً فى غاية الأهمية للأفخارستيا، ألا وهو علاقته بالآلام المسيح وصلبه . إن حروف الفصح هو فى الحقيقة رمز للآلام والصلب، طبقاً للعهد الجديد . وبقدر ما كان الرمز إليه بحروف الفصح، وبقدر ما كان يُنظر إليه فى اطار فصحى، فإن الأفخارستيا يُنظر إليها على أنها سرّ الآلام والصلب . وهذا ما رآه القديس كيرلس الأسكندرى بوضوح ... إنه تذكّار الآلام بل وأكثر من ذلك . فهو الاشتراك فى سرّ موت المسيح وقيامته ... إن حروف الفصح كان سرّ العهد القديم، الذى يعيد إلى الذاكرة حرية اختيار الله لشعب اسرائيل [المعنى للاحتفال الفصحى، كان يقصد أن يجعل من العهد حقيقة حياة كل سنة، وهو الذى تأسس بمقتضى النعمة الإلهية بين يهوه واسرائيل] ... إن الأفخارستيا إذن هى «دم العهد الجديد»، المُهْرَق لمغفرة الخطايا، ليس لشعب اليهود فحسب، وإنما لشعب غفير»، إنه سرّ العهد، الذى تمّ مع البشرية بالمسيح على الصليب .

ومن ضمن التوجيهات المصاحبة للوليمة الفصحية، تلك التعليمات المتعلقة بالفطير (الخبز غير المختمر)، الذى كان يُؤكل مع الحروف ... إن هذا الفطير يرد ذكره فى موضعين من سفر الخروج فيما يتصل بالفصح: فهو جزء من الوليمة الفصحية . وكطعام للشعب خلال السبعة أيام التالية ... وللْفطير أهمية خاصة فى الرمزية الفصحية . فلقد كان له تفسير رمزى فى العهد الجديد . ففى الرسالة

الأولى لأهل كورنثوس، التى فيها اشارات إلى الفصح، يكتب القديس بولس «ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. إذأ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكى تكونوا عجينة جديداً، كما أنتم فطير. لأن فصحنا المسيح قد ذُبح لأجلنا. إذأ لنعيد- ليس بخميرة عتيقة، ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الاخلاص والحق» (١كو ٥: ٧، ٨).

إن القديس بولس يستمد رمزيته من حقيقة أن الفطير كان خبزاً لا خمير فيه، وأن الخمير يُصنع من عجينة مخمرة سابقة، وأما الفطير فهو خبز جديد مصنوع من دقيق من المحصول الجديد، ليس فيه خمير بعد. فهو لهذا رمز لجدة الحياة. وكونه يؤكل بعد الفصح، فإن الفطير يرمز إلى حقيقة، وهى أنه بعد ذبيحة المسيح، التى اشترك فيها جميع المسيحيين بالمعمودية، فإنهم ماتوا للحياة القديمة، ويحيون بالجديدة. ويلزمنا أن نلاحظ أن هذه السبعة أيام ترتبط باسبوع البصخة الذى كان يلى العماد، وأنه فى أثناء هذا الأسبوع، كان الثوب الذى يرتديه المعمدون، يرمز إلى جدة الحياة التى دخلوا فيها.

إن رمزية القديس بولس هذه، كانت بمثابة توجيهاً لما طرأ بعد ذلك من تطورات... فإن الفطير لا يظهر بعد ذلك أبداً على أنه رمز للافخارستيا فى حقيقة الأمر، ولكنه يتصل برمزية الانضمام للمؤمنين الجدد، بقدر ما هم يمثلون الاستعداد للانضمام الجديد. فهو إذن رمز للزمن الذى يلى فترة الانضمام بالمعمودية، أو بصفة عامة للحياة المسيحية. وينبغى أن نلاحظ أن الفطير كرمز إلى الحياة النقية يُعتبر سابقاً على المسيحية. وها هو فيلو Philo الفيلسوف اليهودى الأسكندرى الشهير فى القرن الأول المسيحى يذكر من قبل «أن الفطير كما يرسمه الناموس كان كباعث لجذوة الحياة النسكية الطاهرة، التى كانت للصور الأولى للبشرية. إن عيد الفطير حقاً، هو التذكار السنوى لخلق العالم، ولتمجيد وتكريم البساطة والمسكنة للوجود البدائى»... لقد ربطت المسيحية هذه الرمزية بالخلقة الجديدة.

لقد فهم اقدم الكتاب المسيحيين رمزية الفطير بمفهوم القديس بولس، دون أن يجدوا أية علاقة مباشرة بالأسرار. إن الفطير يرمز إلى بساطة الحياة المسيحية وجدةها. وهكذا فإنه بالنسبة ليوستينوس الشهيد فى حديثه إلى اليهود يقول: «إن

ما يرمز إليه الفطير هو أنكم لا تعودوا إلى الأعمال القديمة لخمير الشر. وإنما أنتم الآن تفهمون كل شيء بمفهوم حسي فقط. ولهذا السبب قد امركم الله أن تعجنوا خميراً جديداً بعد سبع أيام الفطير، التي ترمز إلى ممارسة الأعمال الجديدة» (الحوار مع تريفو)... إن الرمزية تتعلق بالخمير الجديد، الذي يمثل الحياة الجديدة، التي أتت بها الانجيل. إن رمزية الخمير الجديد، التي تُطبق الآن على المسيح موجودة عند هيبوليتس... «فلْيأكل اليهود الآن إذن فطيراً سبعة أيام، وليواصلوا جهادهم لسبع أحقاب لهذا العالم. أما نحن، فإن المسيح فصحننا قد بُذِل من أجلنا. ولقد أخذنا خميراً جديداً من مزججة المقدس»... وهنا أيضاً نجد عند القديس كيرلس الأسكندري أن العلاقة بين رمزية الفطير والأفخارستيا، تتضح بأشد جلاء. إنه لا يرى الفطير كرمز للأفخارستيا، ولكنه يرمز إلى الإنسان الذي يشترك في الأفخارستيا.

المزمور ٢٢ (٢٣) (مزمور الراعي):

يشدّ انتباهنا المزمور ٢٢ (٢٣)... يكتب القديس كيرلس الأورشليمي... «إن داود الطوباوي يعرفنا بقوة السرّ (الأفخارستيا) حين يقول «هيات مائدة تجاه مضايقتي». فماذا يقصد بهذا سوى المائدة السرية والروحانية التي أعدها الله لنا. مسحت بالزيت رأسى. لقد مسح رأسى على الجبهة بختم الله Sphragis الذي اخذتموه، لكي ما تُدمغوا بالختم Sphragis، تكريساً لله. وانكم ترون أيضاً أنه يذكر الكأس، التي حينما شكر الله عليها قال: هذه الكأس الذي لدمي»...

إننا نرى أنه في نظر كيرلس، يُعتبر المزمور بمثابة نبوءة عن قبول الدعوة المسيحية. ففي المسح بالزيت نجد الختم Sphragis الذي يلي المعمودية، والذي يتم بالزيت المقدس. ففي المائدة والكأس التي اسكرتني يبرز لنا شكل عُصْرَى السرّ. إن القديس كيرلس يشير إلى النصوص بخصوص هذا المزمور، وكأنها معروفة جداً لمن تعمّدوا حديثاً. ويفترض أن هذا المزمور قد سبق فيها للمتقدم للمعمودية معرفة الأسرار التي تعطى له ليلة عيد الفصح.

وهذا يؤكد بوضوح القدس امبروسيوس الذى يعلّق على هذا المزمور في عظتين من مواعظه ... «انصتوا إلى السر الذى قبلتموه، واستمعوا إلى داود الى يخاطبكم. لقد سبق فأناب بالروح بهذه الأسرار وامتلأ بالروح، وأعلن أنه لا يريد شيئاً (لا يعوزنى شيء)، ولماذا؟ لأنه نال جسد المسيح، فهو لا يجوع أبداً. كم مرة سمعتم المزمور ٢٢ (٢٣) دون أن تفهموه؟ انظروا كيف أنه يتمشى مع الأسرار الإلهية» ... إن التعليم هنا أكثر وضوحاً إن الشخص المعتمد، كثيراً ما سمع المزمور دون أن يعيه ... إذن لقد كان للمزمور نصيب في ليتورجية العمودية .. وكذلك يشير ديديموس الضريبر الأسكندري إلى هذا المزمور في كتابه عن الثالث، الأمر الذى يؤكد أن المعتمد حديثاً، كان يرتل هذا المزمور ... بل إن القديس امبروسيوس في كتابه عن الأسرار لا يشير فقط إلى هذا المزمور وعلاقته بالمعتمد حديثاً، بل أنه يحدد وقت تلاوته ... يقول: «إن المعتمد حديثاً حال وصوله ورؤيته المذبح مُعداً، فإن يصبح قائلاً: هيأت قدامى مائدة» ... إن هذا المزمور إذن، لابد وأنه كان يرتل في أثناء موكب المعمدين حديثاً ليلة الفصح إلى الكنيسة، إلى حيث كانوا يتهياون لأن ينالوا تناولهم الأول.

إن هذا المزمور لابد وأنه كان يبدو ملائماً لأن يُنشد في هذه اللحظة، فهو بمثابة تلخيص لعملية الانضمام والمعمودية كلها ... هذا يؤكد القديس غريغوريوس النيسى (علماً أن معانى هذا المزمور والانضمام إلى عضوية الكنيسة يظهر لأول مرة عند اوريجينوس). هذا ولابد من الإشارة إلى أن هذا المزمور كان يرتبط بتفسيرين آخرين، كانا يقدمان خلال اسبوع القيامة، هما تفسير نشيد الأناشيد، والصلاة الربية (أبانا الذى فى السموات) ... ويبدو أن هذه التفسيرات الثلاثة مع الأمور الإيمانية، كانت تقدم لطالبي العماد، والدليل على ذلك أن المعمدين الجدد كانوا يرددونه.

إن الطيب المسكوب على الرأس المذكور في هذا المزمور (مسحت بالزيت رأسى)، هوزيت المسحة التى منها استملى المسيحيون تسميتهم ... كان المزمور ٢٢ (٢٣) يُعتبر عند الآباء بمثابة ملخص سرائى لسلسلة السرائر الخاصة بالانضمام في المعمودية ... الآية الثانية في هذا المزمور تتحدث عن المراعى التى يقود إليها الراعى رعيته. ويرى القديس غريغوريوس النيسى أن هذه المراعى إنما تشير إلى التعاليم

التمهيدية قبل المعمودية، حيث تغتذى فيها الروح بكلمة الله. ونفس هذا المعنى نجده عند العلامة اوريجينوس والقديس كيرلس الأورشليمي وتيودور الموبيسي.

أما الآية الثالثة (على ماء الراحة يوردي)، فهي تُفهم على المعمودية. وهذا هو رأى القديسين أناسيوس الرسولي وكيرلس الأسكندري وكذلك تيودور الموبيسي... أما غريغوريوس النيسى فيربط بين الآية الثانية والثالثة... «إن سلكت في وادى ظل الموت لا أخاف شراً لأنك معي»، فيقول «يجب أنك تدفن في الموت معه (الله) بالمعمودية. ولكن ليس الموت نفسه، وإنما هو ظل وصورة للموت»... هذا نفسه هو رأى القديس كيرلس الأورشليمي...

والآية التالية «عصاك وعكازك هما يعزياننى». وكلمة يعزى ترجمة للكلمة اليونانية باركاليسيس Paraclesis أى يعزى. هذا هو السبب في أن هناك إشارة إلى الباركليت يمكن رؤيتها في هذه الآية... وهكذا فإن غريغوريوس النيسى يكتب... «ثم إنه (الله) يعزيه... ولكن بوجه أكثر عمومية فإن انسكاب الروح القدس يرتبط بالآية (٥) «مسحت بالزيت رأسى». ويفهمها كيرلس الأورشليمي على أنه مسح الجبهة بالحنم... ويؤكد ذلك البابا أناسيوس الرسولي «إن هذه الآية تشير إلى المسحة السرائرية».

لقد فرح الآباء حينما وجدوا أن سرى المعمودية والتثبيت قد سبقت الإشارة إليهما في الآيات الأولى للمزمور ٢٢ (٢٣) وبالإضافة إلى هذا، فإن الآيات الأخيرة قد بينت لهم رمزاً للوليمة الأفخارستية. فأولاً الآية (٥) «هيات قدامى مائدة تجاه مضايقى»... يقول القديس كيرلس الأورشليمي «إذا أردت أن تعرف تأثير السر، فعليك أن تسأل الطوباوى داود الذى يقول: هيات قدامى مائدة تجاه مضايقى». انظروا ما يود أن يقوله: إنك يا الله قبل مجيئك قد هيات الشياطين للناس موائد فاسدة وكرهية، مليئة بالقوى الشيطانية. ولكنك حينما أتيت أيها الرب، فقد هيات مائدة قدامى، وما هى إلا المائدة السرائرية الروحية التى أعدها الله لنا». نفس الكلام يردده القديسون امبروسيوس وغريغوريوس النيسى واثناسيوس الرسولى وكذلك تيودور الموبيسي.

وإذا كانت المائدة التى هيّاها الراعى تعتبر رمزاً للوليمة الأفخارستية ، فإن هذا يصدق بالأولى والأكثر على الكأس «وكأسك روتنى» ، التى هى كأس الدم فى الأفخارستيا ... هذا التفسير نجده عند القديس كبريانوس ، ويعتبره من أهم الرموز للأفخارستيا . وقبله نجده عند العلامة اوريجينوس . كما نجده عند القديسين أثناسيوس الرسولى وكيرلس الأورشليمى .

يقول القديس غريغوريوس النيسى « فى المزمور يدعوك داود لأن تكون خروفاً ناطقاً ، راعيه هو المسيح ، لا يعوزه شىء طيب . أنت يا من يصير لك الراعى الصالح مرعى فى الحال ، وماء راحة وطعاماً ، ومسكناً وطريقاً ومرشداً ، يوزّع نعمه بحسب احتياجك . إنه بهذا يعلم الكنيسة أنك يجب أولاً أن تكون خروفاً ناطقاً للراعى الصالح ، الذى يقودك بتعليم الخلاص إلى المراعى وينبوع التعاليم المقدسة » .

وبالطريقة نفسها يرى القديس كيرلس الأسكندرى فى هذا المزمور «نشودة الوثنيين الذين اهتموا وصاروا تلاميذاً لله ، الذى اطعمهم روحياً واشبعهم . فهم يعبرون عن امتنانهم لقائدهم لهذا الطعام الخلاصى ، فيدعونه راعياً وأباً . فإنه بالنسبة لهم كمرشد ، وليس هو مجرد قديس كما كان موسى بالنسبة لاسرائيل ، بل هو راعى الرعاة ومعلم المعلمين المذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة » .

ويتجاوز أثر المزمور ٢٢ (٢٣) العبادة المسيحية الأولى إلى الرسوم والصور . وكثير من الدراسات الحديثة ذهبت إلى بيان أن تصوير الراعى الصالح بكثرة فى حجرات المعمودية القديمة ، إنما يرجع إلى ارتباطه بالمزمور ٢٢ (٢٣) ، وخصوصاً وأن فى بعضها نقراً هذا النقش « فى مراعى خضر يُربضنى ، على ماء الراحة يورتنى » (نقول هذا لثلاثيختلط بالمسيح الراعى الصالح كما جاء فى إنجيل يوحنا ص ١٠) .

وفى العهد القديم اعتقاد عن الراعى الذى لا بد وأن يأتى فى نهاية الأيام ، لكى يجمع الخراف المشتتة من بيت اسرائيل . وهذا الراعى سيقود خرافه إلى المراعى العجيبة ، حيث تتفجر الينابيع ، وتنمو الخضر بغزارة ووفرة . هذه نجدها موصوفة فى عبارات تعيد إلى الذاكرة اشجار الفردوس ، وينابيع سفر الخروج (انظر على وجه الخصوص اشعيا ٤٩ : ١٠ ؛ حزقيال ٣٤ : ١ ؛ زكريا ١١ : ٤) ... أما العهد

الجديد فيعلمنا أن هذه الصورة الاسخاتولوجية الأخروية ، قد تحققت في المسيح . فإنه هو الراعى الصالح الذى يبذل حياته عن خرافه ويقودها إلى المراعى (يوحنا ١٠ : ١٠ ، ١١) .

نشيد الأناشيد :

إن انبياء العهد القديم يمثلون العهد بين يهوه واسرائيل فى برية الخروج ، على أنه بمثابة «عهد زواج» . ولكن هذا الاتحاد كان مجرد رمز لاتحاد اكمل ، كان عتيداً أن يحدث فى نهاية الزمان ، فى الخروج الجديد ... يقول السيد الرب «سأذهب بها إلى البرية والاطفها» (هوشع ٢ : ١٤) ... والآن فإن نشيد الأناشيد ، بالنسبة لبعض الباحثين ، هو بمثابة النبوءة لهذا الزواج المستقبلى . إنه ترنيمة الزواج لهذا القران الاسخاتولوجى الذى للخروف ، والذى ورد وصفه فى سفر الرؤيا ... «رأيت المدينة المقدسة ، أورشليم الجديدة ، نازلة من السماء من عند الله ، مهية كعروس مزينة لرجلها» (رؤيا ٢١ : ٢) ... ويبين لنا العهد الجديد هذا الزواج الاسخاتولوجى على أنه قد تحقق بتجسد الكلمة ، وبه اتحد اتحاداً لا ينحل بالطبيعة البشرية (يوحنا ٣ : ٢٩) [هنا كلمات يوحنا المعمدان : من له العروس فهو العريس] ... إن هذا الزواج سوف يتحقق فى النهاية حينما يرجع العريس فى نهاية الزمان ، فتحف به ارواح الصديقين فى تشكيل الزواج ، ليذهبوا للقائه (متى ٢٥ : ١ - ٣ مثل العشر عذارى) .

ولكن فى الفترة بين البداية والنهاية عند الظهور ، يستمر هذا الزواج بين المسيح والكنيسة ، ويستمر أيضاً فى حياتها السرائرية ... إن هذا يُعتبر جانباً آخر للاهوت الانضمام إلى عضوية الكنيسة ، ألا وهو جانب الاقتران والزواج . على أنه ليس بأقل أهمية ، فهو يصدق على المعمودية وعلى الأفخارستيا [يطلق يوحنا ذهبى الفم على عملية الانضمام إلى المسيحية فى مجموعها «الزواج الروحى»] ... ولدينا شهادات كثيرة عنها فيما يتصل بكل من السرّين ..

ففيما يتعلق بالمعمودية ، فإن هذه الفكرة تظهر لأول مرة عند العلامة ترطليان ... «حينما تأتى النفس إلى الإيمان بعد أن تتجدد خلقتها بالماء والروح القدس ، بالميلاد

الجديد، يستقبلها الروح القدس. ويصاحب الجسد النفس في هذا القران مع الروح (القدس). ايه أيها الزواج المبارك، إذا كان لايسمح بأى زنا»... نفس هذه الفكرة نجدها عند العلامة اوريجينوس... «إن المسيح يسمى بعريس النفس، وهو الذى تقترب به النفس حينما تأتى إلى الإيمان» (من عظاته على سفر التكوين). ونلاحظ أن العريس عند ترتليان هو الروح القدس، بينما هو المسيح عند اوريجينوس.

وفي القرن الرابع يكتب ديدموس الضرير الأسكندري... «في بركة المعمودية، إن الذى صنع النفس، يأخذها له عروساً» (كتابه عن الثالوث)... والأفخارستيا تقدم أيضاً على أنها اتحاد الزواج بين المسيح والنفس. يقول القديس كيرلس الأورشليمي «لقد أعطى المسيح لأبناء مخدع الزواج التلذذ بجسده ودمه».

فهناك إذن نوع من الأساس لتفسير سفر النشيد، الذى يعتبر نبوءة للزواج الاسخاتولوجى، على أنه رمز للانضمام للمسيح، وحفل القران بين المسيح والنفس... ويمكن اضافة سبب آخر لهذا السبب في ترتيبه الليتورجى. ففي القرن الرابع المسيحى، كانت المعمودية تُمنح عادة ليلة الفصح. ونحن نعلم الآن أنه في الليتورجية اليهودية، كان يُقرأ سفر النشيد أثناء الفصح. ونحن نعمل أيضاً أن الليتورجيا المسيحية القديمة، كانت تتميز بطابع الليتورجيا اليهودية. فمن الممكن والمحتمل إذن، أن الليتورجيا المسيحية حذت في ترتيبها حذو ليتورجية المجامع اليهودية. ثم بعد ذلك اظهرت في المعمودية والأفخارستيا التحقيق الدقيق للنص الذى يُقرأ في أثناء هذه المناسبة الليتورجية.

في معرض التفسير السرائرى للنشيد، ينبغى لنا أن نتميز بين جانبين: الأول وهو أن النشيد يعتبر على الأجمال عند الآباء رمزاً للأسرار، على أنها اتحاد زواج بين المسيح والكنيسة. ويبدو هذا بمثابة تطور شرعى للمعنى الحرفى للآية... ولكن الآباء حاولوا أيضاً أن يربطوا بين الآيات المختلفة في النشيد بالجوانب المتعددة في ليتورجية الانضمام للمسيحية. وهنا نجد عناصر ذات قيمة غير متساوية: فالبعض منها له أساس كتابى، مثل الدعوة إلى وليمة النشيد (٥: ١). والبعض الآخر ينصب على الأقل على تقليد قديم وشائع مثل خلع الثوب (٥: ٣). ثم أخيراً نجد تعبيرات مجازية

تنصَّب على مشابهات خارجية. وبالنسبة لهذه، فلا حاجة بنا لأن نعطيتها أهمية ما ... وإذا نحن قمنا بشرح النص، فإننا نجد أنفسنا منساقين لعدد من التكرار. ولهذا فإننا سوف نتبع بدلاً من ذلك، ترتيب الانضمام إلى المسيحية والمعمودية. وكما كان الحال مع المزمور ٢٢ (٢٣)، فإن النشيد كان يُنظر إليه على أنه رمز متكامل للأسرار بأجمعها.

ويبدأ كتاب الدروس الابتدائية للقديس كيرلس الأورشليمي بقوله ... «ها إن عِظَر البركة blessedness قد هَفَّت رائحته إليكم أيها الموعوظون. وها انكم تقطفون الزهور الروحية لكي تنسجوا التيجان السمائية. وها أن العطر الزكي للروح القدس ينسكب عليكم. إنكم في ردهة المسكن الملوكي. ألايتكم تدخلون إليه على يد الملك. من هنا فصاعداً حقاً قد بزغت الأزهار على الشجر، والآن لا بد أن تُبْع الثمار.. إن الإشارة إلى سفر نشيد الأناشيد واضحة: «الزهور ظهرت في الأرض» (نش ٢ : ١٢)، «لقد انسكب الطيب» (نش ١ : ٣)، «ادخلني الملك إلى حجالي» (نش ١ : ٤). إن الموعوظين على عتبة بستان الفردوس الملوكي، حيث يتم الزواج. وها أن انفاس هواء الفردوس تهب عليهم ... ويتكلم القديس امبروسيوس بأكثر تحديد، فيزيد على موقف الموعوظين آية أخرى من النشيد «اجذبني وراءك فنجري وراء رائحة اطيابك» (١ : ٣، ٤). إن عطر الفردوس هذا، وهذه الرائحة الزكية التي للروح القدس، هو عربون نعمة الله، الذي به يجذب النفوس إلى فردوسه». انظروا ماذا يحمل هذا النص من معنى، انكم لا تقدرون أن تتبعوا المسيح ما لم يجذبكم المسيح بنفسه».

قد دخلت جنتي يا أختي العروس. قطفت مَرَى مع طيبى. اكلت شهدى مع عسلى. شربت خمرى مع لبنى. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء» (نش ٥ : ١) ... في رأى القديس امبروسيوس، يعتبر هذا وصفاً للوليمة الافخارستية: لماذا يتكلم الرب عن طعام وشراب. إن هذا أمر سوف يفهمه الشخص الذى انضم إلى عضوية الكنيسة.

في هذه الآية، إن مجرد الإشارة إلى الخبز والخمر هو الذى يوحى إلى القديس إمبروسيوس بمغزى افخارستى. وأما الآية التالية فهي من الناحية الأخرى تعتبر دعوة

موجهة من العريس إلى النفوس ، لكي يشتركوا في حفل العرس لزواجه من الكنيسة . وهذا ما يشرحه القديس غريغوريوس النيسى « بالنسبة لمن يدركون المعنى الدقيق للكتاب المقدس ، فإنه لا يوجد ثمة ففق بين ما يقال في النشيد : كلوا أيها الأصحاب . اشربوا واسكروا أيها الأحياء ، وبين تعاليم الرسل عن الأسرار للمنضمين لعضوية الكنيسة . فحقاً في كلا الموضوعين تقول الآية « كلوا واشربوا » . ولربما نعترض بالرغم من هذا ، كما يقول غريغوريوس النيسى « إنه في آية الانجيل لم يرد ذكر أى شيء بخصوص السكر ، ولكن هذا يرجع إلى أن هذا السكر هو المسيح بشخصه ، الذى يرفع الحقائق الدنيا إلى الحقائق العليا » .

إن الدعوة إلى السكر التى يدعو إليها العريس في النشيد ، مُفسرة بنفس الطريقة الموجودة في دروس الدين التى نعطىها . إن الكنيسة وهى ترى مثل هذه النعمة الكبرى ألا وهى الاحتفال بوليمة عرس المسيح ، فإنها تدعو ابنائها وتدعوا جيرانها ليسرعوا إلى الأسرار كُلوا يا اصدقائى واشربوا واسكروا أنفسكم يا أحبائى . إن ما نأكله وما نشربه سبق أن وصفه الروح القدس في موضع آخر بالنبي القائل : ذوقوا وانظروا إن الرب حلوا . إن المسيح موجود في هذا السر لأن هذا هو جسد المسيح ، كغذاء روحى وليس جسدياً » . ثم أنه في كتابه عن الأسرار نراه يحتفل بهذا السكر الواعى الذى يعطى بخمر الأفخارستيا « كلما تشربين ، تناولن مغفرة الخطايا ، وتصيرون سكارى بالروح . إن من يسكر بالخمير يترنح ويتلعثم ، أما الذى يسكر بالروح فإنه يترسخ في المسيح . يا له من سُكر عجيب يُحدثه سُكر الروح ! وهذا هو ما يلزم أن نخبره بإزاء الأسرار » .

ويصحب السكر الواعى الذى يذكيه خمر الأفخارستيا ، أن يرتوى أخيراً تعطش الروح . فعند الانتهاء من الانضمام إلى عضوية الكنيسة من ناحية اتمام الأسرار ، فإن النفس تكون قد اجتازت الأشياء الأرضية إلى الأشياء السماوية . ولكنه يتعين علينا بالرغم من هذا ، أنه في هذا الاحتفال بوليمة عرس المسيح والكنيسة - وهذا ما يتحقق في الأفخارستيا - فإن جانب الزواج لا يبرز ، ولا تختلف الرمزية عن تلك التى نراها في وليمة الحكمة أو في كأس المسكر مزمو ٢٢ (٢٣) ، إن الجانب الزيجي في الافخارستيا -بوضوح أكثر- يظهر في تفسير آيات أخرى من آيات النشيد ، والتى فيها يظهر حفل العرس ، بل واتحاد الزواج نفسه ، وهما يشيران إلى وحدة المسيح مع النفس ، حيث يتم

اتحادهما واقترانهما في الأفخارستيا .

ويرجع بنا القديس امبروسوس إلى الآية الأولى في سفر النشيد « لقد اتيت إلى المذبح ، وها هو الرب يسوع يناديك ، لأن الآية تحدث عنك أو عن الكنيسة ، وهو يقول لك « ليقبلني بقبلات فمه » . إن هذا القول يمكن تطبيقه على المسيح وعليك أنت أيضاً . فهل تريد أن تطبقه على المسيح ؟ إنك ترى أنك قد تطهرت من كل خطية ، حيث أنه قد مُحيت خطاياك . إن هذا هو السبب في أنك تكون مستحقاً للأسرار السمائية ، وهو يدعوك لوليمته السمائية . ليقبلني بقبلات فمه . أو تريد أن تطبق ذات الشيء على نفسك ؟ ها أنك ترى نفسك وقد تطهرت من كل الخطايا ، وصرت أهلاً لأن تأتي إلى مذبح المسيح . لأنه ما هو المذبح حقاً ، سوى شكل جسد المسيح . ها أنك ترى السرائر العجيبة ، فتقول : ليقبلني بقبلات فمه ، أى ليت المسيح يقبلني » .. وهكذا يكون حال شركة الأفخارستيا ، حيث يوضع جسد المسيح على شفطي المعمد الذي تظهر من كل خطاياه . هو حقاً بمثابة القبلية المعطاة من المسيح إلى النفس . وهو التعبير عن اتحاد المحبة الذي قد تعاهد المسيح به مع النفس . وهنا يكون هذا هو الاقتران الزيجي ، الذي يكون هو الرمز المباشر للأفخارستيا .. ويقول ثيودريت « إن كان هناك شخص تزعجه أفكاره السقيمة و يضطرب للكلمة « قبله » ، فعليه أن يتأمل أن في وقت السر ، وعند قبول أعضاء العريس إننا نقبلها ونحتضنها ، ونضع العريس وعيناه مستقرتان على قلوبنا ، ونتصور نوعاً من العناق الزيجي ، ونتأمل في أننا نتحد بأنفسنا بشخصه المبارك ، ونعانقه ونقبله بمحبة تطرح الخوف خارجاً ، بحسب ما جاء بالكتب المقدسة » ...

إن شركة الافخارستيا تُعتبر حقاً بمثابة وحدة زواجية . إنها زواج الأغابي ، زواج المحبة بالاتحاد . وترجع الفكرة نفسها في مواضع أخرى ... وتيودور في تأملاته عن عبارة « يوم الزواج » يطبقه على الأفخارستيا فيقول « إننا حينما نأكل أعضاء العريس ، ونشرب دمه ، فإننا نحقق اقتراننا الزيجي معه » [هذا التعبير - يوم الزواج - يشير في سفر النشيد إلى « المجيء الأخرى - وهذا المجيء الأخرى ينشأ بالانضمام إلى عضوية المسيح] .

إن كل التعاليم التي جاءت في التقليد تظهر لنا في سفر نشيد الأناشيد ، شكلاً

للاضتمام إلى العضوية المسيحية . وأساس هذا الاقتران واضح جليّ . فمن حقيقة أن التشيد يعتبر نبوءة للاقتران الأخرى مع المسيا واسرائيل الجديد . إننا في جانب الصواب حينما نرى ذلك محققاً في الأسرار، حيث يتم فيها اقتران الزواج بين المسيح والكنيسة . ولكن لعلنا نتساءل ما إذا كان هذا التفسير السرائري لللاهوت الزيجي يستمد قوته من العهد الجديد .

هناك آية في الرسالة إلى أهل أفسس حيث يُقدّم لنا سرّ الأفخارستيا بمثابة تحقيق الزواج الأخرى : «أيها الرجال (الأزواج) احبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة واسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة (كلمة الحياة) لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة، لا دنس فيها ولا غَضَن (تجعد) ... من يجب إمرأته يحب نفسه ... يقوتها ويربّيها، كما الرب أيضاً للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه . من أجل هذا يصير الرجل والمرأة جسداً واحداً . هذا السرّ عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة» (أف ٥ : ٢٥-٣٢) .. إن الإشارة إلى سرّ الافخارستيا واضحة جلية . فإنه بواسطة هذا السر يصير المسيح مع النفس جسداً واحداً كحال الرجل والمرأة .. وهذا بالضبط ما يبيّنه الآباء في تفسيرهم لسفر نشيد الأناشيد . [هذا التفسير الأفخارستي لأفسس ٥ : ٣١ موجود بوضوح عند القديس يوحنا ذهبي الفم في شرحه للرسالة إلى أفسس]

ولقد لفتت هذه الحقيقة ميثوديوس الأليمبي ... إن الزواج بين المسيح والكنيسة، وهو الذي حدث على الصليب، يستمر في الكنيسة كلها بالعمودية وسر الافخارستيا : «لقد نزل كلمة الله إلى الأرض لكي يتحد بنفسه مع عروسه، مائتاً بإرادته عنها، لكي يجعلها مجيدة وبلا دنس في حميم التطهير. وإلا لما استطاعت الكنيسة أن تتمخض بأولئك الذين يؤمنون وتلد لهم مرة أخرى ميلاداً جديداً بحميم التجديد والولادة الجديدة، لو أن المسيح لم يمت أيضاً، ولو لم يتحد بنفسه مع كنيسته، ويمنحها السلطان من جانبه، حتى يقدر هؤلاء جميعاً أن ينمو - أولئك الذين ولدوا في حميم المعمودية» (وليمة العشر عذارى ٣ : ٨) ... إن المعمودية على الدوام تجدد ميلاد المسيحيين، بإلقائهم في موت المسيح . والأفخارستيا تهيء لهم باستمرار النمو، وذلك بمنحهم القوة التي تأتي من جانبه، أي بالشركة في جسده القائم . وهكذا تصير العملية

كلها للعضوية المسيحية السرائرية ، هي التعبير عن السرّ الزيجي ... وما ورد في نصّ القديس بولس هو نفسه يعطينا التفسير لهذه الأشكال التي كنا بصدد فحصها . وإنه نظراً إلى أن سرّ الآلام هو الجانب التنفيذي للزواج الأخرى « لكلمة الله » « واسرائيل الجديد » ، ونظراً إلى أن الانضمام إلى العضوية المسيحية هو الاستمرار « لسر الآلام » ، فإن المعمودية والأفخارستيا هما سرّ زواج واقتران .

القداس الباسيلي

- طقس تقديم الحمل
- ليتورجيا الموعوظين
- الأناфора (قداس المؤمنين)

القداس الباسيلي

تكلمنا في المرة الماضية عن الأشكال الرمزية للافخارستيا في العهد القديم ... وكان بوى أن نتناول بالكلام موضوع القداس الإلهي، الذي فيه نحتفل بسرّ الافخارستيا، والليتورجيات القديمة ابتداءً من القرن الأول، لكن الوقت لا يسعفنا، لذا نقصر حديثنا عن القداسات المستخدمة في كنيستنا حالياً؛ وهى القداس الباسيلي والقداس الغريغورى والقداس الكيرلسى وهو قداس مارمرقس ... وقد نشير في سياق حديثنا إلى بعض القداسات القبطية القديمة، وغير المستخدمة حالياً ... ونبدأ اليوم بالكلام عن القداس الباسيلي الأكثر استعمالاً والمألوف لدى الشعب ... ينقسم القداس الباسيلي إلى ثلاثة أقسام:

(١) مقدمة الحمل (٢) قداس الموعوظين (٣) قداس المؤمنين (الأنافورا)

طقس تقديم الحمل :

(أ) الاستعداد :

قبل تقديم الحمل، يتقدم الكاهن الخديم (الذى سيرفع القربان) بخوف ورعدة نحو مذبح الله، ويصلى صلاة الاستعداد ... ولا تسعنى الكلمات للتعبير عن الاستعداد الواجب على الكاهن حين يمثل في حضرة الله في سرّ الافخارستيا، حينما يكون ابن الله بذاته بجسده ودمه على المذبح ... وإذا كان الاحتفال السنوى بالفصح القديم، استوجب أن يبقى بنو اسرائيل سبع أيام كاملة، يأكلون فطيراً، ويبعدون الخمير من بيوتهم، كرمز لحياة النقاوة والقداسة مدة حياتهم بالجسد على الأرض، الذى يرمز إليه السبعة أيام، فكم يلزم الإنسان المسيحى أن يستعد؟!!

وإذا كان الله، حينما أراد أن يحلّ بمجده فوق جبل سيناء، أمر موسى النبى أن يتقدس الشعب مدة ثلاثة أيام، ويغسلوا ثيابهم ولا يقربوا زوجاتهم. ولا يقترب أحد من الجبل. وكل من لمس الجبل، إنساناً أو بهيمة يقتل ويرجم. ولما

حلّ الرب بمجده فوق الجبل أنه كان يدنّ وتزعزع الجبل (خروج ١٩) ... الأمر الذى اشار إليه القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين ... «لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة، وهتاف وبوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به وإن مسّت الجبل بهيمة تُرجم أو تُرمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفاً حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعّد» (عب ١٢ : ١٨ - ٢١) ... ويضيف القديس بولس إلى الكلام السابق «نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأنّ إلهنا نار آكلة» (عب ١٢ : ٢٨، ٢٩) ...

إذا كان هذا هو ما حدث في العهد القديم، فكم وكمن ينبغي أن يكون وقوف خدام الله في حضرته في سرّ الأفخارستيا؟! ... وكما يقول آباء الكنيسة القديسون وكتاب وعلماء القرن الرابع المسيحى - وعلى رأسهم غريغوريوس النزينزى ويوحنا ذهبى الفم - إن الملائكة يكونون حاضرين في الليتورجية الافخارستية. وإن الملائكة يحيطون بالكاهن. الهيكل كله - المكان الذى يحيط بالمذبح - ملىء بالقوات السمائية، لتكريم الحاضر على المذبح.

الاستعداد المطلوب إذن هو بالدرجة الأولى، استعداد روحى وفكرى وجسدى. ثم يزيّن المذبح بالفرش المناسب على نحو ما كانت العلية التى أسس فيها الرب سرّ الأفخارستيا (مر ١٤ : ١٥ ؛ لو ٢٢ : ١٢) ... ثم يقدّ الأوانى، ويقول صلاة سرّاً هى صلاة الاستعداد ... وهى صلاة مملوءة انسحاقاً وتذللاً لاستدراى مراحى الله ومعونته، معترفاً بضعفاته فتفاضل نعمة الله على الكاهن المصلّى :

«أيها الرب العارف قلب كل واحد، القدوس المستريح فى قدسيه، الذى بلا خطية وحده، القادر على مغفرة الخطايا. أنت ياسيد تعلم إنى غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التى لك. وليس لى وجه أن اقرب وافتح فائ أمام مجدك المقدس. بل ككثرة رأفاتك اغفر لى أنا الخاطيء. وامنحنى أن أجد نعمة ورحمة فى هذه الساعة. وارسل لى قوة من العلاء، لكى ابتدىء واهبىء واكمل كما يرضيك خدمتك المقدسة، كمسرة ارادتك رائحة بخور. نعم ياسيدنا كن معنا. اشترك فى العمل معنا باركنا. لأنك أنت هو غفران خطايانا وضياء أنفسنا

وحياتنا وقوتنا ودالتنا . وأنت الذى نرسل لك إلى فوق المجد والاكرام والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين » .

وبعد الانتهاء من فرش المذبح وتزيينه ، يقول هذه الصلاة سراً :

« أنت يارب علمتنا هذا السرّ العظيم الذى للخلاص . أنت دعوتنا نحن الأذلاء غير المستحقين عبيدك لتكون خداماً لمذبحك المقدس . أنت يا سيد اجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس ، أن نكمل هذه الخدمة ، لكى بغير وقوع فى دينونة أمام مجدك العظيم نقدم لك صعيدة البركة ، مجداً وعظم بهاء فى قدسك . اللهم معطى النعمة مرسل الخلاص الذى يفعل كل شيء فى كل واحد . اعط يارب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطايى وجهالات شعبك (عب ٧ : ٢٧ ؛ ٩ : ٧) ، ولأنها طاهرة كموهبة روحك القدوس بالمسيح يسوع ربنا ... » [نلاحظ الكلمات المعبّرة عن فهم المسؤولية ... خطايى وجهالات شعبك . لأن الذى يعرف أكثر يطلب بأكثر] .

(ب) ارتداء ثياب الخدمة :

يرتدى الكاهن الحلة الكهنوتية بعد رسمها على اسم الثالوث القدوس ... ويجب أن تكون الثياب الكهنوتية بهية وفاخرة ونظيفة لأن الكاهن سيقف بها أمام المسيح الرب على المذبح . والثياب الكهنوتية البهية ليست نوعاً من الفخفخة أو التباهى والمظهرية ، بل هى من أجل جلال الحال فوق المذبح .

فى رؤيا اعلنت لزكريا النبى فى العهد القديم ، يقول « وأرانى يهوشع الكاهن العظيم قائماً قدام ملاك الرب ... وكان يهوشع لابساً ثياباً قدرة وواقفاً قدام الملاك . فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلاً : انزعوا عنه الثياب القدرة . وقال له انظر . قد اذهبت عنك اثمك ، وألبسك ثياباً مزخرفة . فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة . فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة والبسوه ثياباً ، وملاك الرب واقف » (زكريا ٣ : ١ - ٥) .

كان القديس مارافرام السريانى معاصراً للقديس باسيليوس رئيس اساقفة قيصرية كبادوكية بآسيا الصغرى ، ذلك القديس والعالم الجبار الذى طبق صيته الآفاق ...

كان مارافرام ناسكاً مقيماً ببلاد ما بين النهرين (العراق)، وإذ به يرى يوماً عموداً من نور واصل بين الأرض والسماء، وصوت يقول «هذا هو باسيليوس الكبادوكي»... هذه الرؤيا حركت قلب مارافرام شوقاً لرؤية باسيليوس. فشد رحاله إلى قيصرية كبادوكية حيث كان يقيم باسيليوس، فوصلها يوم أحد ودخل الكنيسة ليحضر القداس الإلهي. وإذ به يرى باسيليوس مرتدياً ثياباً كهنوتية فاخرة، فأعثر به في داخله، وندم انه قطع رحلة طويلة من العراق إلى كبادوكية... وما لبث أن حان وقت العظة، ووقف القديس باسيليوس ليعظ الشعب، وإذا بمارافرام يرى حمامة بيضاء واقفة على كتف باسيليوس، والكلمات خارجة من فمه مثل ألسنة نارية تستقر في قلوب من كانوا يسمعون. ومع ذلك ظلت أفكار الشك تساوره ازاء ثياب باسيليوس الفاخرة... لكن القديس باسيليوس علم بالروح بوجود القديس مارافرام بالكنيسة، وما كان يدور بخله ويفكر فيه. فأرسل شماساً واستدعاه. وبعد انتهاء القداس التقى القديسان. وسأله باسيليوس لماذا أعثر به. ثم كشف الثياب الفاخرة التي كان يتحلّى بها، فرأى مارافرام مسحاً من الشعر كان باسيليوس يرتديه على جسده. ثم قال له إن هذه الثياب الخارجية تليق بكرامة الخدمة والحال فوق المذبح.

اثناء ارتداء الثياب الكهنوتية يقول الكاهن سرّاً المزمور ٢٩ (٣٠) «اعظمك يارب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي... حولت نوحى إلى فرح لى. مزقت مسحى، ومنطقنتى سروراً»... وكذلك المزمور ٩٢ (٩٣) «الرب قد ملك ولبس الجلال. لبس الرب القوة وتمنطق بها...» إنه يفرح بهذه الخدمة رغم عدم استحقاقه لها، وكأنه يقول مع اشعيا «أما انتم فتدعون كهنة الرب، تُسمون خدام إلهنا... فرحاً افرح بالرب. تبتهج نفسى بإلهى لأنه قد البسنى ثياب الخلاص. كسانى برداء البرّ مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها» (اش ٦١ : ٦ ، ١٠)... إن التونية البيضاء رمز للنقاوة والطهارة، على مثال كهنة العهد القديم، الذين كانوا يلبسون الملابس الكتانية البيضاء... ولا يفوتنا أن نقرر هنا أن ثياب الخدمة هذه، بدأ استخدامها منذ عصر الرسل على الرغم من أن الكنيسة كانت مضطهدة، ولم تكن في وضع يسمح لها أن تظهر بالجمال الذى نشاهده الآن...

وبعد ارتدائه الثياب الكهنوتية، يصلى الكاهن والكنيسة كلها المزامير حسب طقسها. ففي أيام الفطر تُصلى مزامير الساعتين الثالثة والسادسة. وفي أيام الصوم (ماعدا صوم يونان والصوم الكبير وصوم البرامون)، تصلى مزامير الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة. أما في صوم يونان والصوم الكبير والبرامون، فتصلى مزامير السواعى من الثالثة إلى الثانية عشر. وذلك لأن القداس الإلهى مفروض أن ينتهى وقت الغروب.

(ج) غسل الأيدي :

قبل أن يقترب الكاهن من الحمل، يغسل يديه ثلاث مرات وهو يردد كلمات الزمور «تنضح على بزوفاك فاطهر. تغسلنى فأبيض أكثر من الثلج» ؛ «تسمعنى سروراً وفرحاً فتبتهج عظامى المتواضعة» ؛ «اغسل يديّ بالنقاوة واطوف بمذبحك يارب، لكيما اسمع صوت تسبحتك»... يقول كليمنطس الأسكندرى «أنه من الطبيعى أن نجد في عنصر الماء الذى يقوم بالتنظيف، رمزاً للنقاوة الداخلية»... ويقول القديس كيرلس الأورشليمى «يُقدّم الشماس للخدام والكهنة المحيطين بمذبح الله الماء لغسل أيديهم. وهذا لا يُقدّم لهم بسبب وسخ جسدانى، ولكن غسل الأيدي بمثابة رمز للتطهر من كل خطية، وكل عدم استحقاق. وكما أن الأيدي تعتبر رمزاً للعمل، فإنه يغسل الأيدي نمرز إلى نقاوة وبساطة أعمالنا. وهكذا يظهر أن غسل الأيدي ليس أمراً يتصل بالجسد فحسب، بل بالروح.

(د) الحَمَل :

ويُقصَد به قربانة التى سيصلى عليها. وبحلول الروح القدس عليها وعلى الخمر الموضوع في الكأس، يتحولان إلى جسد المسيح الرب ودمه الأقدسين. القربانة عبارة عن خبزة صغيرة مستديرة. جاء في كتاب تعليم الرسل الديداكى Didache أن السيد الذى هو رأس جسده (الكنيسة)، يضمنا في جسده، كما تضم الخبزة حبات كثيرة من القمح. وكون القربانة مستديرة فلأن الدائرة ليس لها بداية ولا نهاية. وهى بهذا ترمز للمسيح - الله الذى ظهر في الجسد - الذى هو بلا بداية أيام ولا نهاية حياة، إنما هو أزلى أبدي. ويُخبز قربان الحمل من دقيق قمح خالص، لأن المسيح هو حمل

الله الذى بلا عيب . وهو خبز مختمر لا يضاف إليه ملح . والخبز يشير إلى الشر الذى حمله ربنا عنا على الصليب . أما عدم إضافة ملح إليه فذلك لأن الملح يُصلح الشيء ، والمسيح لا يحتاج إلى ما يصلحه ، فهو الصالح وحده ومصدر الصلاح . والقربانة مختومة بختم في وسطه علامة صليب كبير نسبياً ، يحيط به أثنا عشر صليباً صغيراً رمزاً لرسله الأثنا عشر، نواة الكنيسة الأولى «مبنين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (افسس ٢ : ٢٠) . ثم أن العدد (١٢) يشير إلى الكنيسة ملكوت الله على الأرض . أما تفسير العدد (١٢) . فهو حاصل ضرب ٣ (رمز الثالوث القدوس) $4 \times$ (التي تشير إلى أربعة أركان المسكونة) $[3 \times 4 = 12]$... لهذا السبب كان عدد اسباط بنى اسرائيل اثنا عشر، وعدد رسل المسيح اثنا عشر، وابواب اورشليم السمائية اثنا عشر وفي رؤيا يوحنا تكلم عن عبيد الرب الذين ختموا على جباههم . وكان عددهم مائة وأربعة وأربعون ألفاً ، من كل سبط من بنى اسرائيل اثنا عشر ألف مختوم (رؤى ٧ : ٣-٨) . ويذكر سفر الرؤيا أن اطوال اضلاع اورشليم السمائية مضاعفات العدد (١٢) . كما أن لها اثنا عشر أساساً (رؤى ٧ : ٣-٨ ؛ ٢١ : ١٠-١٧) ... وحول هذه الصلبان في القربانة نقوش عليها الثلاثة تقديسات . وكأن الله المثلث الأقانيم يحيط بكنيسته في العالم ، وهو حال في وسطها فلا تتزعزع . وهناك خمسة ثقب في القربانة ، تمثل جراحات المسيح : ثقبان في اليدين وثقبان في القدمين ، وطعنة الحربة في جنب المسيح الأيمن ... ثلاثة ثقب في اليمين ، وثقبان إلى اليسار .

ويعد القربان وخبز في حجرة خاصة ملحقة بالكنيسة تسمى «بيت لحم» ، التي معناها بيت الخبز، لأن ابن الله الذى ولد فيها هو خبز الحياة . وأثناء عجن القربان تتلى المزامير . والحمل الذى يُقدّم يكون خبز يومه ... ويسمى الخبز حَمَلًا وهو اللقب الذى اطلق على المسيح « حمل الله الذى يرفع خطية العالم » (يوحنا ١ : ٢٩ ، ٣٦) ... « عالمين أنكم افتديتم ... بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح » (١ بط ١ : ١٩) ... « مستحق هو الخروف المذبح . أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة القوة والكرامة والمجد والبركة » (رؤيا ٥ : ١٢) .

ثم يقدم الحمل ، وفي أثناء اختيار الكاهن له ، يصلى الشعب كيريا ليسون

(يارب ارحم) واحد واربعين مرة. استمطاراً لمراحم الرب، لأن عدد (٤١) هو عدد الجلدات التي جُلد بها المسيح قبل صلبه (٣٩)، وطعنة الحربة في جنبه الأيمن، ثم ضربة القصبه التي ضربوه بها على رأسه ... والحمل الذي يختاره الكاهن يجب أن يكون بلا عيب ظاهر بقدر الإمكان، كما يجب أن يكون الخمر من عصير العنب وحده. وعلى نحو ما تضم القربانة حبات كثيرة من القمح، كذلك فإن الخمر هو عصير حبات عنب كثيرة كما تقول الديداكى Didache.

يرشم الكاهن القربانة (الخبز) والخمر ثلاث رشوم بالصليب على إسم الثالوث القدوس أثناء اختيار الحمل على باب الهيكل، قبلما يذهب الكاهن بالحمل إلى المذبح، مُعلنًا أن الرب قَبِلَ الصليب بارادته مقدماً، قبلما يذهب إلى الجلبشة التي يرمز إليها المذبح ... ثم يضع الكاهن يديه على القرايين على شكل صليب. وهذا يذكّرنا بكاهن العهد القديم، ومقدم الذبيحة الذي كان يضع يده على رأسها ويعترف بخطاياها. وكأن الخطية قد انتقلت إلى الذبيحة عوض مقدمها الخاطيء، وينفذ منها حكم الموت عوضاً عنه ... إن الكنيسة ترى أنه يتم في عريسها ومخلصها قول اشعيا النبي «جعل نفسه ذبيحة إثم» (اش ٥٣ : ١٠).

بعد اختيار الحمل يرشمه الكاهن بالخمر باصبعه مع بقية القربانات، وهو يقول: ذبيحة مجد، ذبيحة بركة، ذبيحة ابراهيم، ذبيحة اسحق، ذبيحة يعقوب، ذبيحة ملكيصادق. ونلاحظ أن الرشم الأول بالخمر (ذبيحة مجد)، والرشم الأخير (ذبيحة ملكيصادق) يكونان على القربانة المختارة حملاً ... ورشم الحمل بالخمر اعلان أن هذا الخمر يتحول إلى دم السيد المسيح، الذي له ذات الجسد. أما رشم بقية القربانات فيرمز إلى تقديس الكنيسة (اخوته) بدمه.

يدخل الكاهن إلى المذبح، ويبلّ يده بالماء ويمسح وجه القربانة الحمل وظهرها بالماء، إشارة إلى عماد المسيح. وأثناء ذلك يقول سراً «اعط يارب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطايى وجهالات شعبك. ولأنها طاهرة كموهبة روحك القدوس بالمسيح يسوع ربنا» ... هنا يذكر الكاهن سراً من يريد أن يذكره من الشعب كل بحسب ظروفه (إن كان مرض أو سفر أو انتقال للعالم الآخر أو أى مشكلة ...). ثم يذكر جميع المسيحيين الأرثوذكسين «اذكر يارب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسين

كل واحد باسمه ، وكل واحدة باسمها . اذكر يارب ابنى وأمى واخوتى واقربائى الجسدين وآبائى الروحيين . الأحياء احفظهم بملاك السلامة . والمضجعين نيتهم » . وفى ختام كل هذا يذكر ذاته « اذكر يارب ضعفى أنا المسكين ، واغفر لى خطاياى الكثيرة » ... بعدها يقول سراً أوشية سلامة الكنيسة والآباء والاجتماعات الصغيرة .

بعد ذلك يلف الكاهن الحمل فى لفافة كتانية بيضاء ... [الكتان لأبيض يشير إلى القداسة والنقاوة . لهذا كانت ملابس كهنة العهد القديم من الكتان الأبيض . وقد رأى دانيال النبى السيد الرب فى رؤيا ملتحفاً بثوب من كتان (دانيال ١٠ : ٥)] ... هذه اللفافة الكتانية تشير إلى الأقمطة التى تقمط بها الرب يسوع فى المزود ، كما تُدكرنا بالأكفان التى كفنوه بها (متى ٢٧ : ٥٩) ... ثم يرفع الكاهن الحمل فوق صليب اليد إلى جبهته ، ويتجه نحو الشعب جهة الغرب ويقول : « مجدداً واکراماً ، اكراماً ومجدداً للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس . سلاماً وبنیاناً لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين . اذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرايين ، والذين قدمت عنهم ، والذين قُدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الأجر السماوى » ... يقول الكاهن « سلاماً وبنیاناً » لأن سر الافخارستيا هو الذى يبنى الكنيسة روحياً ...

بعد الانتهاء من ذلك يدور حول المذبح دورة واحدة ، مثال لما فعله سمعان الشيخ حينما حمل الطفل يسوع على ذراعيه . ويسير خلفه شماس يحمل قارورة الخمر ومعه شمعة مضاءة ، اشارة إلى أنه بدم المسيح استتارت المسكونة ... وبعد أن ينتهى الشماسة الذين بداخل الهيكل ومن بخارجه من مرداتهم ، يرشم الكاهن القرايين (الخبز والخمر) بمثال الصليب ثلاث مرات على إسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ، لأن كل شىء يقُدس على إسم الثالوث ... ثم يضع الحمل فى الصينية وهو يقول « مجدداً واکراماً اكراماً ومجدداً للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ... » ويفرغ قارورة الخمر فى الكأس . ثم يمزجه بما يوازى الثلث ماءً . ومزج الخمر بالماء تذكّار للماء الذى خرج من جنب المخلص حين طعن بالحربة وهو معلق على الصليب . كما أن مزج الخمر بالماء فى الكأس فيه اعلان عن اتحاد الأُمم والشعوب التى يشير الماء إليها كما جاء فى سفر الرؤيا « ثم قال (الملاك)

لى ، المياه التى رأيت ... هى شعوب وجوع وأمم وألسنة » (رؤيا ١٧ : ١٥) ..
صلاة الشكر :

تبدأ كنيستنا جميع صلواتها بصلاة الشكر، سواء الصلوات التى ترفع داخل الكنيسة أو خارجها بالمنازل أو غيرها . حتى الصلاة على المنتقلين تبدأ بصلاة الشكر... إن الكنيسة فى طقس الافخارستيا تبدأ بصلاة الشكر، إذ تشكر الكنيسة الله الآب على كل عمله الخلاصى الذى اتمه من أجلنا، وكذلك على كل احساناته ... بل إن هذا السريسمى الافخارستيا ومعناه « الشكر » .

صلاة مقدمة الخبز والكأس :

بعد الانتهاء من صلاة الشكر يقول الكاهن سراً صلاة مقدمة الخبز والكأس وتسمى صلاة الغطاء ويقول فيها :

«أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتى، وكلمة الآب غير الدنس، المساوى له مع الروح القدس . أنت هو الخبز الحى الذى نزل من السماء . وسبقت أن تجعل ذاتك حملاً بغير عيب عن حياة العالم . نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر . اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس (ويشير بيديه إليهما) . هذين اللذين وضعناهما على هذه المائدة الكهنوتية التى لك (يشير إلى المذبح) ، باركهما ، قدسهما ، طهرهما وانقلهما (يرشم ثلاثة رشوم مثال الصليب على الخبز والخمر) . لكى يصير هذا الخبز جسداً المقدس ، والمزيج الذى فى هذه الكأس من دمك الكريم ، وليكونا لنا جميعاً ارتقاءً وشفاءً وخلاصاً لأنفسنا واجسادنا وارواحنا . لأنك أنت هو إلهنا ، ويليق بك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس المحيى المساوى لك الآن وكل آوان ... إلخ » .

تسمى هذه الصلاة بصلاة الغطاء ، لأنه فى نهايتها يغطى الكاهن الصينية والكأس كل منهما بلفافة من الكتان ، ثم يضع عليهما الأبروسفارين (تقدمة) ، ويضع عليه لفافة صغيرة على شكل مثلث . بعد ذلك يسجد الكاهن أمام الذبيحة ويلف دورة واحدة حول المذبح وهو يقول التحليل الثالث الموجه للإبن ، وينزل من الهيكل ... وهذا

الطقس يشير إلى المسيح وقد كُفّن بالكتان ، ووضع في القبر المقدس (الذى يرمز إليه المذبح) ، ودُحرج عليه حجر عظيم (الذى يرمز إليه بالابروسفارين) ووضع عليه الختم (الذى ترمز إليه اللقافة المثلثة) [متى ٢٧ : ٦٦] ... ونزول الكاهن والشمامسة من الهيكل يذكرنا بما تم في ذلك الوقت إذ تركه الكل وخرجوا خارجاً «تأتى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوننى وحدى» (يو ١٦ : ٣٢) .

تحليل الخدام :

يقول الكاهن خارج الهيكل تحليل الخدام وهم ساجدون ... «عبيدك يارب خدام هذا اليوم ... يكونون محالين من فم ... ومن فم حقارتى» . هذا التحليل يكشف لنا روح كنيستنا . يتحتم على كل من يتقدم من الخدام للخدمة ، أن ينال حلاً عن خطاياه ، مهما علا في رتبته الكهنوتية ... ونلاحظ أن هذا الحلّ يشمل جميع الخدام وكل الشعب الحاضر في الكنيسة . فطالما أن الإنسان يخطئ فيجب أن ينال حلاً قبل أن يتقدم للخدمة ، على نحو ما أمر الله موسى أن يقّس هارون وبنيه ليكونوا له (خروج ٢٨ : ٤١) .

ليتورجيا الموعوظين

هذه التسمية - ليتورجيا الموعوظين - لا تُطلق عليها لأنها أقيمت لأجل الموعوظين ، بل لأنه يُسمح لهم أن يشاركوا المؤمنين هذه الصلوات ... هي تمثل الجزء التعليمي في القداس الإلهي ... إن كلمة الله في هذا القسم من القداس ، تعمل في الموعوظين لتعدهم لنوال نعمة العماد وروح التبنى ، كما تعمل في المؤمنين لنوال جسد الرب ودمه ... يقول العلامة اوريجينوس أنه في قداس الموعوظين تُخطب النفس للرب يسوع . وفي قداس المؤمنين ترتبط النفس معه برباط الزيجة . وتشتمل ليتورجيا الموعوظين على الآتى :

رسائل البولس - الكاثوليكون.. أعمال الرسل (الأبركسيس) - السنكسار - الانجيل - العظة . يتخلل هذا القسم من القداس سرّ بخور البولس والكاثوليكون واوشية القرايين (حسب المناسبة) ، وسرّ بخور الأبركسيس ، حيث يبخّر الكاهن حول المذبح وفي الكنيسة . ومجموع دورات الكاهن في سرّي البولس والأبركسيس هي سبع دورات حول المذبح وفي صحن الكنيسة . دورات الكاهن حول المذبح يصلّ خلالها من أجل سلامة الكنيسة وآبائها واجتماعاتها . هذا الطقس يعيد إلى ذاكرتنا ما فعله كهنة اسرائيل ، حينما ساروا حول اسوار مدينة اريحا سبع مرات ، وهم حاملين تابوت عهد الرب . فسقطت اسوار المدينة بعدها من تلقاء ذاتها (يشوع ٦) . والكنيسة بهذا انما تهدم حصون الشر «إن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب . إذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون» (٢كو ١٠ : ٣ ، ٤) .

ويهمنى في هذه المناسبة أن اوضح نقطة في غاية الأهمية ، وهي أن كنيسة صلاة . وهي تصلّي إيماناً منها بقوة الصلاة وفعاليتها ... فبينما يُقرأ فصل من رسائل بولس الرسول ، يُصلّي الكاهن صلاة سرية يقول ضمن كلماتها «... أنت الآن أيضاً أيها الصالح محب البشر ، نسألك انعم - لنا ولشعبك كله بعقل غير مشغل وفهم نقي ، لكى نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك المقدسة ، التى قرئت علينا

الآن من قبله (بولس). وكما تشبّه بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضاً اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين به في العمل والإيمان، ممتّجين اسمك القدوس ومفتخرون بصليكَ كل حين...» وأثناء قراءة الكاثوليكون، يقول الكاهن صلاة سرية «أيها الرب إلهنا الذى من قبل رسلك القديسين اظهرت لنا سرّ انجيل مجد مسيحك، واعطيتهم كعظيم الموهبة التى لا تُحدّ التى لنعمتك، أن يمشروا في كل الأمم بالغنى الذى لا يستقصى الذى لرحمتك. نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم. وانعم لنا كل حين أن نسلك في آثارهم، ونكون متشبهين بجهاذهم، ونشترك معهم في الاعراق التى قبلوها على التقوى. واحرس بيعتك المقدسة، هذه التى استسها من قبلهم، وبارك خراف قطيعك. واجعل هذه الكرامة تكثر، هذه التى غرستها يمينك بالمسيح يسوع ربنا...».

أثناء قراءة فصل الكاثوليكون، يتلو الكاهن سرّ الكاثوليكون، لكنه يظل في الهيكل ملازماً المذبح ولا يخرج إلى صحن الكنيسة ليبيّرين الشعب، لأن الرسل لم يتركوا أورشليم، وكانوا في انتظار موعد الآب (حلول الروح القدس).

أما في بخور الأبركسيس فينزل الكاهن ويعطى بخوراً في الخورس الأول (القسم الملاصق للهيكل). ولا يعطى بخوراً للشعب كله في صحن الكنيسة، لأن الرسل -حسب وصية المسيح- بدأوا عملهم الكرازى أولاً في أورشليم واليهودية.

بعد قراءة الأبركسيس يُقرأ السنكسار وهو الكتاب الحاوى لسير الشهداء والقديسين. وهو في الحقيقة تنمة لسفر أعمال الرسل. وهو شهادة الكنيسة بأنها ليست عقيمة. والقديسون في كل زمان ومكان إنما هم شهود على عمل الرب في الكنيسة...

تسبحة الثلاث تقديسات :

هى تسبحة طغمة السيرافيم كما أعلنت لاشعيا النبي (اشعيا ٦ : ٣ ؛ رؤيا ٤ : ٨) ... يرددها الشماسة بعد قراءة السنكسار... «قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحى الذى لا يموت». وكما يقول القديس كيرلس الأورشليمي «إذ نترنم بهذه التسبحة اللاهوتية التى جاءت إلينا عن السيرافيم، نشارك القوات العلوية تسبيح الحمد». ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم «كأن الإنسان قد انتقل

إلى السماء عينها، يقف بجوار عرش المجد، يطير مع السيرافيم، ويتغنى بالتسبحة المقدسة»... وتعتقد الكنائس الشرقية أن بداية هذه التسبحة واصلها يرجع إلى نيقوديموس ويوسف الرامى، اللذين - حال تكفين السيد المسيح - سبّحاه بهذه التسبحة حين تملكتهما الدهشة إذ كيف يموت ذاك الذى وهب الحياة للموتى؟!

قراءة الانجيل :

تسبق قراءة الانجيل ما يعرف باسم «أوشية الانجيل». وهى طلبية مؤسسة على كلمات ربنا يسوع الواردة فى (متى ١٣: ١٦، ١٧)... وهى اعداد اذهان المصلّين فى الكنيسة لسماع انجيل الله المقدس... بعد الانتهاء منها يدور الكاهن حول المذبح وأمامه شماس حاملاً الانجيل والصليب ويقول سراً «الآن ياسيدى تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عينيّ قد ابصرتا خلاصك الذى أعددتَه قدام جميع الشعوب. نوراً تجلّى للأمم ومجداً لشعبك اسرائيل». وهى صلاة سمعان الشيخ حين حمل الرب يسوع طفلاً على يديه (لوقا ٢: ٢٩ - ٣٢)... وكلمات هذه الطلبة تعبّر عن الشوق للانطلاق إلى الله، إذ يرى خلاص الله معلناً فى انجيله المقدس... أما دوران الكاهن حول المذبح وأمامه الشماس حاملاً الانجيل، فهو إشارة إلى أن البشارة بالانجيل فى العالم كله كانت بفعالية الصليب الذى يستند إليه الانجيل.

وبعد أن يُنذر الشماس الشعب بالوقوف لسماع الانجيل المقدس يقول الكاهن... «مبارك الآتى باسم الرب. بارك يارب الفصل من الانجيل المقدس من...». وأثناء قراءة الانجيل يعطى الكاهن بخوراً للانجيل وهو يطلب من الله فيما يعرف باسم «سرّ الانجيل» لأنه يقال سراً... يسأل الكاهن الله «فلنستحق سماع اناجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك واوامرك ونثمر فيها بمائة وستين وثلاثين بالمسيح يسوع ربنا». بالإضافة إلى طلبات أخرى من أجل المرضى والمسافرين واهوية السماء أو مياه النهر أو الزروع بحسب الزمان، وخلاص الناس والبهائم، وخلاص الموضع المقدس. ومن أجل رئيس البلاد، والمسييين. ونفوس الذين رقدوا، ومقدمى القرابين، والمتضايقين ثم الموعوظين...

لكن ما لزوم هذه الطلبات وقت قراءة الانجيل؟ الكنيسة إذ ترى الله يُعلن فى انجيله المقدس محبته واتساع قلبه لخلاص جميع البشر، فإنها تطلب منه من أجل

الجميع سواء من أجل أرواحهم أو احتياجاتهم الجسدية ، إعمالاً بوصية الرسول بولس لتلميذه الأسقف تيموثاوس « فاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس ، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب ، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار . لأن هذا حسن ومقبول لدىخلصنا الله ، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون » (١ تي ٢ : ١-٤) .

ثم يقول الكاهن الخديم (الذي يقرب القربان) صلاة سرية تعرف باسم صلاة الحجاب ، لأنه يقولها وهو واقف مقابل حجاب الهيكل . وهي صلاة تذلية قبل أن يتقدم لسر الآفخارستيا « يا الله الذي من أجل محبتك للبشر التي لا ينطق بها ارسلت ابنك الوحيد إلى العالم ليرد إليك الخروف الضال . نسألك ياسيدنا لا تردنا إلى خلف إذ نضع أيدينا على هذه الذبيحة المخوفة غير الدموية . لأننا لا نتكل على برّنا ، بل على رحمتك . هذه التي بها أحبيت جنسنا . نسأل ونتضرع إلى صلاحك يا محب البشر ، أن لا يكون لنا دينونة ولا لشعبك اجمع هذا السر الذي دبرته لنا خلاصاً . ولكن محواً لخطايانا وغفراناً لتكاسلنا ، ومجداً واکراماً لاسمك القدوس ... » .

ما قبل الأنافورا (العظة والأواشي الثلاث الكبار وصلاة الصلح) :

بعد الانتهاء من قراءة الانجيل تُلقى العظة . وبعدها يصلي الكاهن جهراً الثلاث أواشي الكبار (السلامة والآباء والاجتماعات) ، وهي نهاية ليتورجية الموعوظين ... بعدها يندر الشماس الشعب بقوله « بحكمة الله انصتوا . يارب ارحم . يارب ارحم » ... أما سبب انذار الشماس ، فهو أنه في ذلك الوقت كان الموعوظون يخرجون من الكنيسة . وكان خروجهم يحدث هرجاً ومرجاً .. ولذلك يلفت الشماس نظر المؤمنين الباقين في الكنيسة أن يُنصتوا للصلوات بحكمة الله . وبعد خروج الموعوظين كانت أبواب الكنيسة تُغلق .

ثم يُتلى قانون الإيمان ، يعلنه جميع المؤمنين ، وهو تعبير عن إيمان الكنيسة بوحداية الله وتثليث اقانيمه والتجسد والخلاص الذي أكمله ابن الله بموته على الصليب وقيامته

من بين الأموات وصعوده إلى السموات ، والروح القدس والكنيسة المقدسة والمعمودية الواحدة لمغفرة الخطايا والإيمان بحياة الخلود في الدهر الآتى .

صلاة الصلح :

يفسل الكاهن يديه ، ويلتفت إلى الشعب طالباً الصفح عنه فيما اخطأ به نحو أحدٍ منهم . ثم يبدأ يصلى صلاة الصلح . وبها يصطلح الشعب مع الله ومع بعضهم البعض ... إذ كيف يتجاسر إنسان على التقدم الافخارستيا - جسد الرب ودمه - وهو غير مصطلح مع الله أو مع أخيه ...

يقول السيد المسيح في العظة على الجبل «إن قدمت قربانك إلى المذبح ، وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك ، فاترك هناك قربانك قدام المذبح ، واذهب أولاً اصططح مع اخيك . وحينئذ تعال وقدم قربانك » (مت ٥ : ٢٣ ، ٢٤) ... وقول رب المجد «وهناك تذكرت أن لأخيك شىء عليك» ، يعنى أن الأمر حدث سهواً وليس بقصد أو عن عمد . ومع ذلك يترك قربانه قدام المذبح حتى يتم صلحه مع أخيه ... إذا كان هذا هو أمر الخطأ السهو ، فماذا يكون الذين عن عمد وعدم اكتراث يتجاسرون على التقدم للافخارستيا ، وهم ملتصقون بالبغضة ... وإذا كان هذا عن العلاقات بين الناس ، فكم وكم يكون عن علاقة الإنسان بالله ... معنى أن نصطلح مع الله هو أن نتوب . وليس غير . الله لا يقبل حلاً آخر ، أو انصاف الحلول . وهذا الأمر ليس قاصراً على تناول من جسد الرب ودمه ، ولكن يشمل حياتنا الروحية كلها . فينبغى ألا تغرب الشمس على غضبنا وغیظنا (أف ٤ : ٢٦) ... وماذا يحدث لو لم نتب ؟ دينونة رهيبة تنتظرنا . وفيما يختص بسر الافخارستيا ، فإنه «أى من أكل من هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرمًا في جسد الرب ودمه» ... يا هؤل هذه الكلمات «يكون مجرمًا في جسد الرب ودمه» . لماذا ؟ لأنه أكل بدون استحقاق ... ثم ماذا أيضاً ... يقول الرسول بولس «ولكن ليمتحن الإنسان نفسه ، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس . لأن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميّز جسد الرب . من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون (يموتون)» (١كو ١١ : ٢٧ - ٣٠) ..

ويكتمل مفهوم صلاة الصلح - ليس فقط صلحنا مع الله ومع بعضنا البعض - بل أيضاً أن نذكر الله بالصلح الذي عمله معنا ، لأنه كان صلحاً عجيباً تم من طرف واحد هو الله . أما الطرف الآخر ، وهو البشر ، فظلوا مُصْرين على عداوتهم حتى عُلق المسيح على الصليب .. نذكر الله بمحبته ومراحه فيما أتته معنا من صلح بدون استحقاق ، لعله بذلك يتحنن علينا ويرحمنا .. يقول القديس بولس الرسول « وإن يصالح به (بالمسيح) الكل لنفسه ، عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته ، وسواء كان ما على الأرض أم ما في السموات . وانتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين واعداء في الفكر في الأعمال الشريرة ، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين ، وبلا لوم وبلا شكوى أمامه » (كولوسي ١ : ٢٠-٢٢) .. « الله الذي صالحنا لنفسه يسوع المسيح ... إن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه ، غير حاسب لهم خطاياهم » (٢ كور ٥ : ١٨ ، ١٩) .

والصلح مع الله ومع النفس ومع الآخرين ، يثمر سلاماً ، لذلك تسأل الكنيسة الله أن يظهر الجميع من كل شر وشبه شر ، ومن تذكّار الشر ، أى تذكّار الخطايا السالفة ... يقول الكاهن :

« بمسرتك يا الله أملأ قلوبنا من سلامك . وطهرنا من كل دنس ، ومن كل غش ، ومن كل رياء ، ومن كل فعل خبيث ، ومن تذكّار الشر المُلبس الموت . واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ، أن يقبل بعضنا بعضاً بقبلة مقدسة ، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائنة السمائية بالمسيح يسوع ربنا ... »

هنا يقول الشماس : « قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة ، يارب ارحم ، يارب ارحم ، يارب ارحم . نعم يارب الذى هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا . تقدموا على الرسم ، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا نُصت » ... وفى الآحاد والأعياد يُقال : « قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة . يارب ارحم ، يارب ارحم ، يارب ارحم الذى هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا . فلنقف حسناً . لنقف بتقوى . نقف باتصال . نقف بسلام . نقف بخوف الله ورعدة وخشوع . أيها الأكليروس وكل الشعب ، بطلبه وشكره ، بهدوء وسكوت . ارفعوا أعينكم إلى ناحية الشرق ، لتنظروا المذبح وجسد ودم

عمانوئيل إلهيا موضوعين عليه . والملائكة ورؤساء الملائكة قيام . السيرا فيم
ذوو الستة الأجنحة والشاروبيم الممثلون أعياناً ، يسترون وجوههم من بهاء
عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق به . يسبحون بصوت واحد صارخين قائلين :
قدوس قدوس قدوس ، رب الصباؤوت . السماء والأرض مملوءتان من مجدك
الأقدس » .

قبلة السلامة المقدسة :

قبلة السلامة - التي طالب الشماس الشعب أن يقبلوا بعضهم بعضاً بها - هي
على جانب كبير من الأهمية . إنها تأكيد عملي لما جاء في صلاة الصلح ... يقول
القديس كيرلس الأورشليمي « بعد ذلك فلنقبل بعضنا بعضاً . ونعطي قبلة السلامة .
ولا تظن أن هذه القبلة مثل تلك التي اعتاد الأصدقاء أن يعطوها لبعضهم البعض ،
حينما يلتقون في الساحة agora . إنها قبلة ليست كهذه إنها توحد النفوس مع بعضها ،
وتحطم كل قوة مضادة . إن القبلة تُعتبر رمزاً لاتحاد النفوس . ولهذا قال الرب « إذا
قدّمت قربانك على المذبح ، وتذكرت أن لأخيك عليك حقاً . اذهب أولاً اصطلح مع
أخيك » ... ويذكر تيودور الموبسيستي معنى هذا الطقس حينما يقول « إن الجميع
يعطون السلام لبعضهم البعض . وهم بهذه القبلة التي يقدمونها ، يقدمون نوعاً من
الاقرار بالاتحاد والمحبة التي بينهم بعضاً لبعض . وحقاً إننا بالعمودية ، قد قبلنا ميلاداً
جديداً ، به نتحد مرة أخرى في وحدانية الطبيعة . ونحن جميعاً مع الكثرة التي نكون
عليها ، نكون جسداً واحداً ، لأننا نتشارك في نفس الخبز المقدس . فيجب علينا إذن
قبل أن نتقدم إلى الأسرار المقدسة ، أن ننقذ مبدأ أن نعطي السلام ، الذي به
نظهر اتحادنا ومحبتنا نحو بعضنا البعض . ولا يليق بالذين يكتوتون جسداً واحداً في
الكنيسة ، أن يُبغض واحد منهم أخاً من أخوته في الإيمان » . يقول القديس
اغسطينوس عنها « هي علامة السلام ، وما تقوم به الشفاء ظاهراً يُعبّر عما في
قلوبنا » .

هذا الكلام يظهر جانباً جديداً من السرّ: إنه علامة الوحدة بين أعضاء
جسد المسيح . وننظر إلى القبلة التي للسلام ، على أنها علامة هذه الوحدة ... وقد
استخدمت القبلة في طقس خدمة الافخارستيا منذ عصر الرسل (رومية ١٦ :

١٦ ؛ ١٦كو : ٢٠ ؛ ٢كو ١٣ : ١٢ ؛ ١٢س : ٥ ؛ ٢٦ ؛ ١بط ٥ : ١٤) ... هذه القبلية خاصة باجتماعات العبادة. وقد اشار إليها يوستينوس الفيلسوف الشهيد (منتصف القرن الثانى) فى دفاعه الأول .

ولقد كانت هذه القبلية فى العصور الأولى المسيحية قبلية حقيقية ، وليس مجرد مصافحة باليد أو اليمين . كان الرجال يُقبلون بعضهم بعضاً . ويُقبل النساء بعضهن بعضاً ... وأثناء القبلية كان كلُّ يقول للآخر «المسيح فى وسطنا» ، فيجيب الآخر «نعم وسيظل دائماً» . على نحو ما كانوا يقولون - وحتى الآن عند اليونانيين - أثناء التعزية فى الجنازات «اخرستوس انستى» ، فيجاوبون «اليثوس انستى» [المسيح قام - حقاً قام] .

الأنافورا (قداس المؤمنين) :

تبدأ ليتورجية المؤمنين بتسبيح الشعب «بشفاعات والدة الإله القديسة مريم ، يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا . نسجد لك أيها المسيح مع أبليك الصالح والروح القدس ، لأنك أتيت وخلصتنا . رحمة السلام ذبيحة التسبيح» ... هذه الكلمات الأخيرة «رحمة السلام ذبيحة التسبيح» ، هى بمثابة استجابة للإنذار الشماس للشعب أن يقفوا بمخافة وخشوع ... إنهم يعلنون أنهم يقدمون ذبيحة السلام والتسبيح ... ثم يرفع الكاهن الأبروسفارين الذى كان يُغطى الذبيحة - وهو يرمز للحجر الذى كان موضوعاً على قبر المسيح ، ودحرجه الملاك فجر أحد القيامة . معنى ذلك أن هذه اللحظة تمثل قيامة المسيح ... وهكذا فإن ليتورجية المؤمنين تبدأ بقيامة الرب يسوع من بين الأموات ... ومفروض أن الأبروسفارين مثبتة فيه جلاجل ، تحدث صوتاً وقت رفعه ، تذكيراً بالزلزلة التى حدثت عند قبر الرب يسوع ، عندما نزل ملاك ليُدحرج الحجر ، حتى ما يرى النسوة القبر فارغاً (وليس لكى يتمكن السيد المسيح من الخروج من القبر حياً !!) [متى ٢٨ : ٢] .

يقول الكاهن وهو يرسم الشعب بمثال الصليب «الرب مع جميعكم» ، فيجاوبونه «ومع روحك أيضاً» ... لقد استخدمت هذه البركة الرسولية «الرب مع جميعكم» منذ القرن الأول المسيحى . وقد جاء فى تلمود اليهود أنها كانت مستخدمة بين اليهود ، حينما كان يرغب واحد منهم أن يذكر آخر بالناموس .

وإن كانت عبارة «الرب مع جميعكم»، هى فى حد ذاتها بركة ودعاء. لكن الكنيسة تهدف فى طقسها إلى ما هو أعمق من هذا المفهوم السطحي ... إن الكاهن بعد رفع الأبروسفارين واللفافة التى كانت موضوعة عليه على شكل مثلث، والتى كانت ترمز إلى الختم الذى على قبر السيد المسيح، يأخذ اللفافة التى تغطى الحمل الموضوع فى الصينية، ويرشم بها الشعب وهو يقول «الرب مع جميعكم»... ما معنى هذا؟ إنه بالكشف عن الحمل الذى كان مغطى باللفافة، يعلن أن المسيح الرب مع جميعكم ... وثمة ملاحظة ثانية، وهو أن الاسم الذى اختاره السيد المسيح لذاته قبل تجسده، وأعلنه بفم أشعياء النبى هو «عمانوئيل» الذى تفسيره «الله معنا». إنه لا يقصد المعنى المعنوى أى أنه معنا بعنايته، لكنه يعنى وجوده معنا وبيننا بالجسد حال تجسده. وحين قال لتلاميذه قبيل صعوده، «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (متى ٢٨ : ٢٠)، لا يقصد فقط أنه معنا، بمعنى أنه معتنى بنا. لكنه يعنى أنه معنا بجسده فى الأفخارستيا، تماماً لمفهوم عمانوئيل الذى يعنى الله معنا بجسده ... إذن فلنفهم معنى قول الكاهن «الرب مع جميعكم»، وأن هذا الأمر يختص بالأفخارستيا ... لقد كشف الغطاء من على الحمل وصار معنا !!

ثم يرشم الكاهن الخدام شرقاً وعن يمين المذبح وهو يقول «ارفعوا قلوبكم»، فيجاوبونه «هى عند الرب». ثم يقول الكاهن وهو يرشم ذاته بمثال الصليب «فلنشكر الرب».

يقول القديس كيرلس الأورشليمي «حينئذ يقول الكاهن: ارفعوا قلوبكم. نعم وحقاً فى هذه اللحظة، ونحن بملء الرهبة والخشوع المقدس، ينبغى أن نرفع قلوبنا للأعلى إلى الله، فلا تعود مرة أخرى إلى الأرض والأشياء الأرضية. ويدعونا الكاهن جميعاً بكل خشوع أن نترك عنا فى هذه اللحظة كل هموم الحياة وانشغالاتنا العائلية، ونجعل قلوبنا تتحول إلى السماء، إلى الله محب البشر. ثم نقول «هى عند الرب». وبجوابك هذا توافق وتذعن لكلام الكاهن. ولا يكن أحد يحرك الشفاه بهذا القول «هى عند الرب» بينما يحتجز هو روحه فى غمار اهتمامات الحياة. ينبغى علينا دائماً أن نكون منتبهين لله. وإذا كان هذا مستحيلاً بسبب الضعف البشرى،

فعلى الأقل يجب أن نسعى في هذه اللحظة إلى الالتفات لله .»

«ارفعوا قلوبكم» ... لماذا؟ لأن الله حاضر. إن الخوف المقدس هو الشعور الذى يملك على قلب الإنسان حينما يعلن الله الحى عن حضوره. وهذا هو موقف الملائكة فى الليتورجية السمائية... يقول القديس يوحنا ذهبى الفم «إن لحظة التقديس هى قمة الرهبة. ينبغى على الإنسان فى حضرة الله أن يقف بخوف ورعدة. إنه بكل خشوع يجب أن تقترب إلى هذه الحقائق الرهيبة» .

وإذ يُعبر الشعب أن قلوبهم عند الرب، فإن الكاهن يُقدّم الشكر لله على ذلك «فلنشكر الرب»، لأننا بدونه لا نقدر أن نفعل شيئاً. وحتى رفع قلوبنا إليه، هى بنعمته ومعونته وعمله فينا.

بعدها يصلى الكاهن «مستحق وعادل» ويكررها. وهو بذلك إنما يردد نفس كلمات السمائيين... يصف يوحنا فى سفر الرؤيا الذى أعلن له أن الأربعة وعشرين قسيساً يجزّون ويسجدون للحى إلى أبد الأبد، وهم يطرحون اكاليلهم أمام العرش قائلين «أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة» (رؤيا ٤ : ١١ ؛ ٥ : ٢ ، ٩). ويقول يوحنا أنه سمع ملاكاً يقول «عادل أنت أيها الكائن والذى كان والذى يكون». إنه تأكيد للمعنى اننا منذ الآن فى السماء نشارك السمائيين تسابيحهم... «مستحق وعادل» هو الحمل ربنا يسوع المسيح الذى فكّ ختم السفر (انظر رؤيا ص ٥) ... وأى سفر هذا؟ إنه سفر الخليقة الذى كان مخنوماً أى مغلق على العالم كله فى العصيان كما يقول بولس الرسول. لكن الحمل ذُبِح واشترانا بدمه الطاهر من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة (رؤيا ٥ : ٩)، وصار مستحقاً أن يفتح ختم السفر، أى يعلن اسرار الخلاص الإلهى. ولقد فكّ ختم السفر بعلامة الصليب المحيى... لذلك عندما رأى يوحنا فى رؤياه كيف أن الاختام السبعة لم يقدر أحد أن يَفكّ ختمها إلا الأسد الذى غلب، الذى من سبط يهوذا (رؤيا ٥ : ٥)، وإنه هو بذاته. «الحمل القائم كأنه مذبوح» (رؤيا ٥ : ٦). إنه بذاته أسدٌ وحمل. أسد لأنه غلب، وحمل لأنه قدّم ذاته للآب. وهكذا تظهر لنا اسرار الخليقة التى سقطت فى آدم، ونالت حياة جديدة بآدم الأخير ربنا يسوع المسيح... وبقولنا «مستحق وعادل» مع السمائيين نرى أننا قد صرنا معهم واحداً فى

التسبيح. وإننا المذبح السماوى الذى لا يمكن أن يدركه غير المؤمنين... وقولنا «مستحق»، أى مستحق أن يأخذ المجد والكرامة لأنه ابدعنا من العدم، ثم عاد وجدد طبيعتنا الساقطة. وقولنا «عادل» فلأنه اظهر عدله بدعوتنا نحن الخطاة للتوبة، ومنحنا حياة جديدة ولم يسمح بهلاكنا...

ونحن نقول «مستحق وعادل». لأننا قيام أمام المذبح السماوى وأمام الصاعدة السماوية، ونذكر أننا نقف أمام أسرار الخليقة كلها. لأن السماويين حاضرون معنا بكل رتبهم المقدسة، وكذلك الظافرين من القديسين والأبرار الذين لا يكملوا بدوننا (عب ١١: ٤٠). لأننا ننال معهم الحياة والنجاة... لقد اكمل تجسد ربنا يسوع سر الخلق بدعوتنا للخلاص من الموت ومن الشيطان عدو جنسنا. ولما فرغت الخليقة الأولى استراح الرب من عمل يديه. ولكنه استراح بالحقيقة فى القبر لما أكمل بالآلام كل ما تحتاجه الخليقة الجديدة.

بعد قول الكاهن «مستحق وعادل» يتابع الصلاة ويقول «أيها الكائن السيد الرب إله الحق... أبوربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذى خلقت الكل به ما يُرى وما لا يُرى. الجالس على عرش مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة»... هنا يذكر الكاهن كيف خلق الله الآب بابنه يسوع المسيح ربنا كل الأشياء. هذه الصلاة هى وثيقة ملوكية تُظهر أن ملك الكل الله الآب ضابط الكل، وابنه يسوع المسيح ربنا، والروح القدس هو مدبر الخليقة الذى أتى بها من العدم. هذا هو الصلح الملوكى الذى يُثبت لنا سبب وقوفنا أمام المذبح السماوى. وهو كائن كل حين لأنه إله الحق. وهو أمام المذبح يُظهر ذاته كخالق الكل، ومخلص الكل بيسوع المسيح ربنا.

أيها الجلوس قفوا... وإلى الشرق انظروا:

يصرخ الشماس قائلاً «أيها الجلوس قفوا». ونحن قيام على اقدامنا. ولكن لئلا يدرك التعب أحدنا أو يمرّ التهاون على قلبه، أو يصيبه السجس، يطلب الشماس أن تقف عقولنا - لا أقدامنا - وأن ننال بهجة الانتباه الروحى لا الوقوف الجسدانى.

ويعود الشماس ويقول «وإلى الشرق انظروا»، حيث صار اعترافنا بالمسيح

الإله وبكل نواമيسه المحيية وشرية حياته المخلصه في طقس جحد الشيطان في المعمودية المقدسة . وتحولنا من الغرب إلى الشرق معترفين بالإيمان واشرقت لنا الحياة الجديدة بقيامة ربنا يسوع المسيح . وقد رتبّت الكنيسة أن ننظر إلى الشرق قبل تسبحة الشارويم والسيرافيم ، لكي إذا استعدنا كرامتنا بالمعمودية ، نُقبل إلى التسبيح بعزة البنين وشكر المفدين . كما أن قول الشماس «إلى الشرق انظروا» ، يعنى إننا عدنا إلى الفردوس ، وإننا لا ننظر إليه كمن أمامنا ، بل ننظر إلى شمس الحياة يسوع المسيح ربنا الذى اشرق لنا بالحياة عديمة الفساد .

نُصت ΠΡΟΕΧΩΜΕΝ

ومتى بلغنا هذا الجبل المقدس الذى يرفعنا إلى هذه الرؤية الروحانية ، فلنكف عن كل الاهتمامات الجسدانية ، ولنسمع صوت السيرافيم والشارويم ، حتى ما نشترك معهم قائلين «قدوس قدوس قدوس ...» .

ويلزمنا أن نربط بين «ارفعوا قلوبكم» ، وتسبحة الثلاثة تقديسات التى تليها ... إنهما معاً يشكّلان التمهيد الجاذ للقانون الكنسى . وكلاهما يعبر عن الفكرة بأن الأفخارستيا هى اشتراك فى الليتورجيا السمائية . فالثلاثة تقديسات هى تسبحة السيرافيم الذين يُحيطون إلى الأبد بالثالوث القدوس ... يقول القديس يوحنا ذهبى الفم «كأن الإنسان قد انتقل إلى السماء نفسها . إنه يقف بجوار عرش المجد ، ويطير مع السيرافيم ويُشد أقدس تسبحة» .

ويؤكد القديس كيرلس الأورشليمى على نفس الفكرة فيقول «نحن نتكلم عن السيرافيم الذى رآه اشعيا فى الروح القدس ، محيطين بالله ، وهم يقولون : قدوس قدوس قدوس الرب إله الجنود . وهذا هو السبب فى اننا نهتف بهذه الإلهيات التى تأتينا من السيرافيم ، حتى نشترك فى التسبيح مع الجنود الملائكية ، فيما هو فوق العالم» .

هذان الطقسان معاً ، هما تعبير عن حقيقة ليتورجية الافخارستيا على أنها مشاركة فى الليتورجيا السمائية . وهذا يشكل مباشرة «الاستعداد للذبيحة» ... إننا لم نعد على الأرض ، ولكننا بطريقة ما قد انتقلنا إلى السماء . وهذا هو

المقصود بعبارة «ارفعوا قلوبكم» .

ما قبل صلوات التقديس :

يضع الأب الكاهن اللفافة التي على يده اليسرى على المذبح ، والتي على يده اليمنى يضعها على يده اليسرى . ويأخذ اللفافة التي على الكأس ، ويرشم بها ثلاثة رشومات مثال الصليب وهو يقول ٢٥٢٥٢٥ آجيوس أى قدوس : الرشم الأول على ذاته وهو متجه إلى الشرق ، والثانى على الخدام الواقفين عن يمين المذبح ، والثالث يرشم الشعب وهو متجه إلى الغرب ...

أما سبب أخذه اللفافة التي على الكأس والرشم بها فهو اعلان أن التقديس قد صار أمام عرش النعمة بدم ربنا يسوع المسيح ، الذى قدم ذاته عنا ذبيحة فائقة ، وهبت لنا المصالحة والتقديس مع الأب والروح القدس ومع القوات السمائية ...

يرشم الكاهن ذاته أولاً بقوله آجيوس (قدوس) مثلاً لما كان يحدث فى العهد القديم ، إذ يتقدس الكاهن قبل أن يدخل إلى الأقداس . مع الفارق أن ذاك كان تقديساً جسدياً خارجياً ، أما هنا فى كنيسة العهد الجديد فهو تقديس داخلى بعلامة الصليب . وهى ختم التقديس الذى عندما أخذنا قوته صيرنا قادرين بسبب قوة الصليب المحيى أن نقول قدوس .

أما رشم الخدام فى الرشم الثانى فلأن الخدام مساعدون فى الصاعدة . ومتى أعطيت علامة الصليب ، فليس فى الرشم كبير أو صغير ، لأن مقام الإنسان مهما عظم أو صغر ، لا يضيف إلى قوة الصليب شيئاً ، ولا يُنقص منها شيئاً . وهكذا يصير الرشم بقوة الصليب المحيى ، لكى تنال النفس قوة حياة لا تذبل ، والكل حول المذبح يقول قدوس .

أما رشم الشعب بالرشم الثالث ، فكل واحد يرشم ذاته أيضاً بعلامة الصليب ، لأنه حيثما يُقال قدوس ، ولو فى الصلاة الانفرادية الخاصة ، فإن الكل يرشم ذاته ، لأن التقديس بواسطة صليب ربنا هو الذى يُعلن لنا الحياة الجديدة الفائقة ... وهكذا يصير الصليب عقد القداسة بين الذين فى البيعة ، وعلامة خلاص لكل الذين ينالون المعمودية . وكما أن الصليب هو شجرة الحياة الكائنة

فى الفردوس ، التى أثمرت لنا طعام الحىة الباقىة ، أى جسد ودم ربنا يسوع المسيح ، فهو أيضاً الذى منه نبعث مىاه الحىة الواهبة الغفران لكل العالم .

بعد آجىوس يُصلى الكاهن ذاكرأً الخلقة الأولى والسقوط بغوىة ابليس ، وكىف أننا نفىنا من الفردوس . وأن الله لم يتركنا تماماً ، بل تعهدنا بأنبيائه القديسين . وفى آخر الزمان ظهر لنا بابنه الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ، هذا الذى من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم .

تَجَسَّد وتأنس :

ىضع الكاهن بخوراً فى الشورىة (المجمرة) وهو ىقول «تجسد وتأنس» . وهو بذلك يُعلن كىف ظهرت رائحة حىة طردت رائحة الموت القديم ، أى الفساد الذى ورثناه عن آدم . وأنت يا من تَشُم رائحة المسيح الزكية الواهبة الحىة ، ارفع قلبك بالشكر لله لأن الحىة ظهرت ، وبشارة الخلاص اعلنت ... ومات المسيح عنا وقام من بين الأموات وصعد إلى السموات ورسم يوماً للدينونة ... وهنا ىصرخ الشعب طالبأً الرحمة بقولهم «كرهمتك يارب ولىس كخطايانا» . لأن الرحمة تفتخر على الحكم فى الدينونة .

تقديس الخبز والخمر :

ىقول الكاهن «ووضع لنا هذا السرّ العظيم الذى للتقوى» ، وىشير بىديه إلى الخبز ثم إلى الكأس ، وىترك اللفاتىن من يديه على المذبح ، وىُبَخِّر بىديه على المجمرة ثلاث مرات ... وبقوله هذا يعلن ظهور ابن الله بالجسد من والدة الإله واصعداد جسده بخبز وخر حسب وصىيته المقدسة .

أما تبخىر بىديه ثلاث مرات فلأن ربنا يسوع المسيح اظهر أنه تجسّد بثلاث افعال ثابتة : الأول مىلاده من العذراء ، والثانى موته ، والثالث قىامته . وهذه هى افعال الخلاص الثلاثة التى تهب الحىة للذين ىطلبونها ... أما وضع ىدى الكاهن على البخور فلأن سيدنا يسوع المسيح قد ظهرت حىاته النقىة رائحة بخور سمائى . والكاهن ىضع بىديه على البخور لكى يُعلن أنه ىخدم هذا السرّ الفائق . وأنه لىس هو سبب الحىة ، بل ربنا يسوع المسيح الذى يُعطى النقاوة لكل من ىطلب .

أثناء ذلك يوقد الشماسة وسائر الخدام حول المذبح شموعاً، اعلاناً أن نور الحياة قد اشرق من قبل هذه الذبيحة غير الدموية ... إن عبارة « هذا السر العظيم الذى للتقوى »، تذكرنا بكلمات بولس الرسول عن سر التجسد «عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد» (١تى ٣: ١٦) ... إن الموضوع على المذبح هو عينه سر التقوى الذى اشار إليه الرسول بولس . ثم أنه من الناحية الروحية سر التقوى .

يأخذ الكاهن الحمل ويضعه على يده اليسرى، ويرفع اللقافة من الصينية ويضعها على المذبح، ويقول «أخذ خبزاً علي يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبواويتين المحييتين». يرّد الشعب «نؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين» ... ثم يضع الكاهن يده اليمنى على الحمل الذى على يده اليسرى ويرفع نظره إلى فوق ويقول ... «ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد : وشكر، وباركه، وقده». ومع كل من كلمة شكر وباركه وقده، يرشم صليباً على الخبز، ويجابوب الشعب بعد كل رشم قائلاً «آمين». ثم يقولون «نؤمن ونعترف ونمجّد» .

عندما يرشم الكاهن صليباً واحداً ويقول «وشكر»، إنما يعلن أن الشكر بعلامة الصليب هو الشكر الكامل المقبول لدى الآب ولدى مسيحه يسوع المسيح ربنا الحمل الذى بلا عيب والروح القدس . ورشم الصليب يقوم عوضاً عن الكلمات مهما كثرت، ويُصيح ختم الشكر والتسبيح ... وعندما يرشم الكاهن صليباً ثانياً ويقول «وباركه»، فإن البركة هى زيادة العطايا وقبولها مجاناً . ولذلك صار الصليب هو ختم البركة الذى يوضع على الخبز ليصير متكاثراً بقوة ربنا وموته وقيامته ... وعند قول الكاهن «وقده»، يرشم صليباً ثالثاً على الخبز . والتقدّيس هو املاك وتخصيص . وهكذا من قبل صليب ربنا يسوع المسيح يصير الخبز صعيدة مقدّسة للآب ضابط الكل . ويتم قول الرب يسوع «من أجلهم اقدّس أنا ذاتي» (يوحنا ١٧: ١٩) . وقد قدّس ذاته بذبيحة نفسه، فصار الصليب ختم التقديس الذى يوضع على الخبز لكى يصير جسد ربنا يسوع المسيح بحلول الروح القدس عليه .

ثم يقسم الكاهن القربانة ثلثاً وثلثين من فوق إلى اسفل دون فصلهما عن

بعضهما ، لأن السيد المسيح نزل من فوق من السماء إلى عالمنا . والثالث الذى على اليمين جهة الثلاثة ثقب ، والثلاثان هما باقى القربانة . ويتم التقسيم بالابهام الأيمن وليس الظفر . وفيما هو يقسم يقول « وقسمه واعطاه لتلاميذه القديسين وورسله الأطهار قائلاً : خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدى الذى يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكرى » ... ويرد الشعب قائلاً « هذا هو بالحقيقة آمين » .

يضع الكاهن يده اليمنى على حافة الكأس ويتر بطرف اصبعه على حافة الكأس ، لأن دم العهد كان يُرش مستديراً على غطاء تابوت العهد . ولكنه الآن لا يُسكب وإنما يُعطى لكى ينال منه الخطاة حياة . يقول « وهكذا الكأس أيضاً بعد العشاء مزجها من خمر وماء شكر ، وباركها ، وقدرتها » . وفى كل مرة يرشم الكأس بمثال الصليب ، على نحو ما فعل فى حالة الخبز ... والصلوات تقال أولاً على الجسد ثم على الدم ، لأن الدم ينبع من الجسد ، ولا دم بدون جسد ... ثم يمسك الكاهن فم الكأس بيده ويقول « وذاق واعطاه أيضاً لتلاميذه القديسين وورسله الأطهار قائلاً : خذوا اشربوا منها كلكم ، لأن هذا هو دمنى الذى للعهد الجديد الذى يُسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكرى » ... وفيما يقول الكاهن ذلك يتحرك الكأس برفق مثال الصليب إلى الغرب ثم إلى الشرق فالشمال ثم الجنوب ، معلناً أنه بالصليب تم توزيع دم ربنا فى ارجاء المسكونة الأربعة .

استدعاء الروح القدس :

يقول الكاهن « لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس ... إلخ » . ثم بعدها يصلى قائلاً « ففيمنا نحن أيضاً نصنع ذكرى آلامه المقدسة ... إلخ » ... هذا يعنى أن الأفخارستيا هى عمل خاص بذكرى المسيح المصلوب الفعّال فى حياتنا ... إن ما نقدّمه من قرايين ، إنما هى ذبيحة المسيح الحيّة واهبة الحياة ، الخلاقة فى حياة الكنيسة . خلالها تقدّم الكنيسة ذاتها بكونها جسد المسيح . تمارس آلامه وصلبه وقيامته وصعوده ، كأنها خاصة بها ...

يصرخ الشماس «اسجدوا لله بخوف ورعدة». يسجد الجميع ومعهم الكاهن ... ويقول الشعب «نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك»... يستدعى الكاهن الروح القدس وهو ساجد بتلاوة صلاة خاصة. ثم ينهض ويرشم قربانة الحمل ثلاثة رشوم بمثال الصليب ويصرخ «وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له». يسجد ثانية ويقول سرّاً «ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه». ثم ينهض ويرشم الكأس ثلاثة رشوم بمثال الصليب ويصرخ قائلاً «وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً للعهد الجديد الذى له». يسجد ثانية ويقول سرّاً «ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه».

نلاحظ أن الكاهن يستدعى الروح القدس ساجداً، لأن الذى دبر هذا السرّ واسس العهد هو المسيح الذى يُرسل روحه القدوس على القرايين. وإذا وقف يقف مُنحنيّاً فيما يقول «وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له». إنه ينحنى أمام الملك ورئيس الكهنة يسوع المسيح، ويرشم بمثال الصليب بيده ثلاث مرات ويسجد ويقول سرّاً «ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ... إلخ»، لأن الذى يقدس إنما هو الرب يسوع المسيح وباعتراف الكاهن بلاهوته يحل الروح القدس معلناً أن يسوع المسيح هو الرب. ورشم الصليب عند استدعاء الروح القدس هو ستة رشومات. ثلاثة على الخبز وثلاثة على الكأس. والرشومات متساوية فى المعنى والعدد، لأن الجسد هو بالدم، كما أن الدم هو بالجسد. أما الرشومات فهى سرّية لا يجوز فيها الكلام. فالسر الفائق الذى لا يمكن النطق به يتم تقديسه سرّاً... والرشم الأول للآب الذى وهبنا ابنه الوحيد، فهو الينبوع. والرشم الثانى للابن الذى اعطانا ذاته. والرشم الثالث للروح القدس، الذى أعلن وأظهر هذا السر وختم الصليب هو ختم الثالوث، لأن الإبن الذى ذبح واشترانا وغسلنا بدمه، هو إبن الآب، وهو أيضاً الذى تكون جسده فى أحشاء العذراء بالروح القدس، وهو سرّ استدعاء الروح القدس لكى يهبنا جسد ودم الإبن الوحيد... وحيثما صارت ثلاثة صلبان متتالية فهى إشارة صريحة للثالوث.

ماذا يقول آباء الكنيسة عن تقديس الخبز والخمر واستدعاء الروح القدس؟

يقول القديس كيرلس الأورشليمي «لا تنظروا إلى الخبز والخمر على أنهما شيئان عاديان. إنهما جسد المسيح ودمه بحسب كلمته». ويضيف قائلاً «بعد أن نكون قد تقدّسنا بالثلاثة تقدّسات، فإننا نصلى إلى الله لكي يرسل روحه القدوس على القرايين، لكي يتحول الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه. وما لمسه الروح القدس يصير مقدساً ومتحولاً تماماً».

ويربط القديس امبروسوس تقدّس الخبز والخمر - ليس بحلول الروح القدس الذي استدعى بصلوات الكاهن بل بعمل المسيح الذي يعمل بكلماته التأسيسية. يقول «بمجرد أن يحدث التقديس يصير الخبز جسد المسيح. وكيف يحدث هذا؟ بالتقدّس. ويحدث التقديس بواسطة أية كلمات؟ بكلمات الرب يسوع. وحقاً إن ما ذكرناه حتى الآن قد قاله الكاهن. أما هنا، فإنه يستعمل كلمات المسيح. وما هي كلمة المسيح؟ إنه ذاك الذي به كان كل شيء».

وهكذا، فإنه من ناحية يكون التقديس، وهو عمل مشترك للأقانيم الثلاثة، ويُنسب للروح القدس الذي به نقّذ الله أعماله العظيمة في التاريخ. ومن الناحية الأخرى، ينسب إلى الله الكلمة الخالق الذي هو أيضاً الأداة لقوة الله وقدرته.

على أن ما هو حاضر على المذبح ليس مجرد جسد المسيح ودمه فحسب، بل إنها ذبيحة المسيح نفسها. أي أنها سرّ آلامه وقيامته وصعوده، والتي تعتبر الافخارستيا تذكّاراً فعلياً لها Anamnesis ... كل مرة تُقدم فيها ذبيحة المسيح فإن المغزى المقصود هو موت الرب وقيامته وصعوده. وغفران الخطايا. وكلمة مغزى هنا لا يقصد بها مجرد التذكّار. ولكن الكلمة يقصد بها إثبات أن الذبيحة المقدسة ليست ذبيحة جديدة، وإنما هي الذبيحة الوحيدة التي للمسيح.

ويشرح القديس يوحنا ذهبي الفم ذلك في درس له عن الافخارستيا ورد في تفسيره للرسالة إلى العبرانيين. فبعد أن ذكر حقيقة أن الذبائح الوثنية كانت تتكرر وذلك لعدم جدواها، وأما ذبيحة المسيح فهي فعالة ووحيدة... «ولكن ألا نقدم الذبيحة يومياً؟ إننا نقدمها، وإنما بصنع تذكّار موته. وهذه واحدة ولا تتكرر. ولقد قدّمت مرة واحدة، حيث أنه دخل إلى قدس الأقداس. إن التذكّار هو

رمز موته. وهى بنفسها الذبيحة التى نقدّمها وهى ليست واحدة اليوم وأخرى غداً. فالمسيح واحد فى كل مكان. كامل فى كل مكان. جسد واحد فقط. وكما أنه جسد واحد فى كل مكان ففى كل مكان هناك ذبيحة واحدة. وهذه هى الذبيحة التى مازلنا نقدّمها الآن. وهذا هو معنى كلمة *anamnesis*. إننا نصنع تذكّار الذبيحة»... ونحن نرى بوضوح فى هذه الفقرة قوة التذكّار التى تحضر أمامنا. ليس بصورة تذكارية، وإنما بصورة فعّلية، وتحت الأعراض السرّائية، الذبيحة الوحيدة للمسيح.

وبصّر القديس يوحنا ذهبى الفم فوق كل شيء، على تذكّار ذبيحة الصليب. بل ويرى تيودور الموبيسيستى فى الأفخارستيا الذبيحة السّمائية، التى صارت منظورة فى السرّ.

إن طقس توزيع جسد المسيح هو موضوع تعليقات متنوعة، مثل تلك التى ظهرت فيما يتعلق بسرّ التقديس، لأنه حقاً كجانب أساسى من جوانب الأفخارستيا، أن ينظر إليها على أنها طعام روحى، تحت أعراض الخبز والخمر. ورمزية الخبز والخمر على أنها تشير إلى الطعام الروحى. إن الأفخارستيا توفّع سابق للبركات السّمائية كما يقول تيودور الموبيسيستى «بواسطتها نحن المائتين بالطبيعة، نتوقع أن ننال الخلود، وكفاسدين نصير غير فاسدين. ومن الأرض والشرور الأرضية، ننتقل إلى كل البركات والمسرات السّمائية وبواسطة هذه الأنواع من الأشكال الرمزية، لدينا الإيمان أن نمتلك الحقائق نفسها. إن الأفخارستيا إذن هى «خبز الملائكة»، الذى قد اشتركنا فيه من خلال ستار الطّقس. وهى تظهر أمامنا كمشاركة منتظرة فى المأدبة السّمائية. وهى التى تسبق فتشيره إليه، وقد حققتة.

لكن هذا الغذاء الروحى ينبغى ألا ينظر إليه منفصلاً عن ذبيحة المسيح، فهو مشاركة فى الذبيحة، أى فى موت المسيح وقيامته. وحقاً إن سرّ الآلام والقيامة يكون حاضراً لمجرد أن تنطبق آثارها علينا. أما الشركة فهى الطريقة الحاسمة التى بها تصل هذه الآثار إلى النفوس. وبهذا ننظر إلى لاهوت الشركة، ليس على أنه شيء يفرّق عن لاهوت التقديس، من حيث أنه مشاركة فى سرّ المسيح المائت والقائم أيضاً. والحقيقة أنه من المهم أن نلاحظ أن الشركة - وذلك من أجل تعليمنا - هى فى

نظرنا مشاركة بنفس القدر في موت المسيح وفي قيامته .

وهذا الأمر قد أدركه تماماً القديس امبروسيوس ... « كل مرة نتناولون (الافخارستيا) ، ماذا يقول لكم الرسول ؟ كل مرة نتناول منه ، نبشر بموت الرب . وإذا بشرنا بموته ، نبشر بمغفرة الخطايا . فإن كان في كل مرة يُسفك الدم ، يُسفك لمغفرة الخطايا ، فيلزمنا أن اتناول منه دائماً ، لكيما تُغفر خطايى » ... إذن فمن الواضح جلياً أن الشركة ما هى إلا تهيئة النفس لفاعلية الذبيحة التى قُدمت في التقديس ... وهذه الناحية يؤكدّها أيضاً القديس غريغوريوس التريزنى بقوله « إن الافخارستيا هى الذبيحة غير الدموية ، التى بها نشترك في آلام المسيح وطبيعته الإلهية » .

وهذا الارتباط بين الشركة وموت المسيح ، يؤكدّه بنوع خاص تيودور الموبيسيتى ... « كما أنه أيضاً - بموت المسيح ربنا - ننال ميلاد المعمودية ، هكذا بالطعام يكون أيضاً بشكل رمزى ننال الشركة بواسطة موته . إن الاشتراك في الأسرار معناه تذكّار موت الرب ، الذى يهبنا القيامة وبهجة الخلود . لأنه من اللائق أننا ، نحن الذين بموت ربنا ، قد أخذنا ميلاداً سرياً ، ينبغى أن ننال بنفس الموت ، طعام سرّ الخلود . وبالمشاركة في السرّ نتذكر بالرمز آلامه ، التى من خلالها نحصل على اقتناء الخيرات العتيدة ومغفرة الخطايا » .

والآن وقد تحولت القرايين المقدسة إلى جسد الرب ودمه الأقدسين ، فإن الكنيسة لا تجتمع حول المذبح حيث يوجد المسيح ، بل هى قد صارت جسده . إن كل واحد يرى نفسه عضواً في هذا الجسد الواحد ... الأفخارستيا هى سرّ المسيح ، وهى سرّ اتحاد كل واحد مع أخيه في هذا الجسد الواحد ... إنها سرّ الحب الذى لا يعرف حدوداً . من أجل هذا يصلى الحاضرون في الكنيسة من أجل كل احتياجاتهم ، ومن أجل الجميع حتى المتنقلين والغائبين لأى سبب ... صلوات الأواشى والمجمع والترحيم :

يغطى الكاهن يديه بلفافتين ، بعد استدعاء الروح القدس ، رمزاً لأن النعمة الإلهية سترت عرى آدم وجعلت الكاهن يقف شقيقاً أمام الرب .

يبدأ الكاهن الصلاة بقوله «اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا...». إنه يصلى من أجل الجميع أن يكونوا مستحقين للتناول المقدس... ثم يصلى السبع أواشى الصغار (أواشى جمع أوشية، وهى كلمة يونانية افشى وتعنى صلاة). وهذه الأواشى السبع الصغار هى: سلامة الكنيسة وآباؤها الكبار والقمامصة والقسوس والشمامسة، وكل الخدام، وخلاص الموضع المقدس وكل المواضع وديارات الآباء الأرثوذكسين، ثم أوشية مياه النهر أو الزروع والعشب ونباتات الحقل بحسب توقيتها وأخيراً القرايين التى يختم بها قبل مجمع القديسين.

مجمع القديسين:

الصلاة عن الراقيين المنتقلين هى خاتمة الطلبات... والمؤمنون المسيحيون - أحياء أم منتقلون - هم أعضاء كنيسة الله الواحدة، المنظورة وغير المنظورة. يضم الجميع جسد واحد هو جسد المسيح... يقول العلامة اوريجينوس: محبة القريب هى أعظم الفضائل... لهذا يليق بنا أن نتطلع إلى القديسين الذين رقدوا قبلنا، إنهم يُحَيِّون الذين مازالوا يجاهدون فى هذه الحياة، أكثر مما كانوا عليه، وهم حاملون الضعف البشرى، حين كانوا يجاهدون مع القطيع الأضعف. يقول بولس الرسول لأهل كورنثوس: إذ انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح... فإن كان بولس وهو فى الجسد يحسب نفسه مجتمعاً بالروح مع أهل كورنثوس، فإنه يليق بنا ألا نقطع رجاءنا فى أن الطوباويين الذين رحلوا هم حاضرون بالروح فى اجتماعات الكنيسة، بل ربما أكثر مما كانوا عليه وهم فى الجسد... يليق بنا ألا نستخف بصلواتهم».

يبدأ مجمع القديسين بهذه العبارة... «لأن هذا يارب هو أمر ابنك الوحيد الجنس، أن نشترك فى تذكار قديسيك. تفضل يارب أن تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء».. بعد هذه المقدمة يذكر اسماء بعض القديسين ابتداء من «والدة الإله القديسة الطاهرة مريم».. هؤلاء هم جميعاً شركاء الحياة الجديدة، وجلس على مائدة الرب فى أورشليم السمائية. وهم وإن كانوا لا يشتركون معنا فى الذبيحة، بمعنى أنهم لا يتناولون مثلنا، إلا أنهم قد سبق لهم الاتحاد بالثالوث فى سر المعمودية، فصاروا أحياء إلى الأبد، وأعضاء لا يقوى الموت على فصلها من جسد ربنا

يسوع المسيح ، أى الكنيسة الجامعة .

لكن ما معنى كلمات الكاهن فى بداية صلاة مجمع القديسين «لأن يارب هذا هو أمر ابنك الوحيد الجنس ، أن نشترك فى تذكّار قديسيك...» . إن هذه الكلمات تذكّرنا بوصية ربنا يسوع ، بعد أن سكبت امرأة فى بيت عنيا قارورة طيب على رأسه وتقمّم تلاميذه ، واعتبروا هذا اتلافاً ، إذ كان من الممكن أن يباع هذا الطيب ويوزع ثمنه على الفقراء . وكان رد السيد المسيح على هذا التذمر «الحق أقول لكم ، حينما يكرز بهذا الانجيل فى كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكّاراً لها» (متى ٢٦ : ١٣) .

إن الكنيسة تقدّم هؤلاء القديسين كقدوة صالحة لأعضائها فى مجالات الإيمان المستقيم والتعليم وقدااسة السيرة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن عبارة «نشترك فى تذكّار قديسيك» تذكّرنا بعمل المسيح الخلاصى . فالتذكّار المقبول هو جسد ودم ربنا يسوع . لأنه ليس بالكلام نتذكر ، وإنما بالسرّ المجيد ، الذى يظهر فيه ربنا يسوع المسيح رأس الجسد ، وقد ضم إليه كل الذين فى السموات وعلى الأرض . أما الذين فى السموات فهم المنتصرون ، وأما الذين على الأرض فهم الذين قدمت عنهم القرابين . وهكذا تصير الحياة الجديدة التى تجمع الكل فى وحدة سرّ الكنيسة ، هى التى تجعل تذكّار الآباء والراقيدين أمراً واجباً ، لأنهم شهود أحياء فى أورشليم السماوية ... هذا المفهوم هو الذى يحمل الكاهن أن يقول فى ختام مجمع القديسين «وكل مصاف قديسيك ، هؤلاء الذين بسؤالهم وطلباتهم ارحنا كلنا معاً وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذى دُعى علينا» .

البخور بعد المجمع :

وكما أننا نشبه سرّ تدبير وتجسد ربنا يسوع المسيح بالجمرة (الشورية) ، التى ترمز للعذراء مريم التى ولدت الله الكلمة بالجسد ، هكذا يضع الكاهن بخوراً تقدمة وصعيدة زكية عن الراقيدين ، ونذكرهم كمن اضطجع فى احضان والدة الإله القديسة مريم أمنا كلنا وحواء الجديدة ، ونال رائحة الحياة أى ربنا يسوع المسيح ... هذا هو سرّ

وضع الكاهن للبخور أثناء الترحيم ، لكى تشجع بحياة عدم الفساد التى لربنا يسوع المسيح ، ونطلب الرحمة بثقة . وتتقوى قلوبنا فلا نرهب الموت ، بل تكون لنا شجاعة الحياة الجديدة .

صَلَوَاتُ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ :

وهى ثلاث صلوات يحسن التأمل فى كلماتها وعباراتها . وسوف نترك ذلك لكل واحد حسبما يعطيه الرب نعمة :

● **الصلاة الأولى ... :** « أولئك يارب الذين أخذت نفوسهم نيتهم ... ونحن أيضاً الغرباء فى هذا المكان احفظنا فى إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام (إلى الانقضاء) .

● **الصلاة الثانية .. :** « واهدنا إلى ملكوتك ، لكى وبهذا كما أيضاً فى كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع إسمك العظيم القدوس ، فى كل شيء كريم ومبارك ، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس . « سلام لجميعكم » . هنا يخضع الكاهن برأسه نحو المذبح والذبيحة ، ولا يلتفت إلى جهة الغرب لكى يرشم الشعب ، لأن ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة الحال فوق المذبح ، هو الذى يرشم الشعب .

● **الصلاة الثالثة ... :** « وأيضاً فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ، لأنه جعلنا أهلاً الآن أن نقف فى هذا الموضع المقدس ، ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم إسمه القدوس . هو أيضاً فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود اسراره الإلهية غير المائنة » .

صلاة القسمَةِ :

قبلما يصلى الكاهن صلاة القسمَةِ ، يأخذ الجسد المقدس على يده اليسرى ويضع السبابة اليمنى على الجسد بجانب الاسباديقون عند المكان المقسوم ، ويقول « الجسد المقدس » . ثم يرفع اصبعه ويمده إلى الكأس ، ويغمس اُخْلَتَهُ دون ظفره فى الدم الكريم . ثم يرفع اصبعه المغموس بالدم ويرشم الدم داخل الكأس رشماً واحداً بمثال الصليب وهو يقول « والدم الكريم » وهنا يرد الشعب « نسجد لجسدك المقدس » و« دمك الكريم » ، وذلك عقب رشم الجسد ثم رشم الدم على التوالى . ثم يرفع

الكاهن اصبعه بحرص من الكأس ويرشم بالدم الجسد الطاهر رشماً واحداً على وجه الجسد وظهره ودون أن يقلبه ، وهو يقول « اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إلھنا » . ثم يرّد الشعب بالرد المناسب .

بعدها يصلى الكاهن صلاة القسمّة المناسبة بحسب الزمان ، ويقسم الجسد إلى اثنى عشر جزءً دون فصلها . وتختّم صلاة القسمّة بصلاة « أبانا الذى فى السموات ... » جهراً ... وقد أشار الآباء القديسون كيرلس الأورشليمى ويوحنا ذهبى الفم وامبروسوس واغسطينوس إلى أهمية الصلاة الربية فى نهاية تقديس الأفخارستيا . فيقول القديس اغسطينوس فى عظه له للمعمدين حديثاً ... « نحن نصلى بها قبل تناولنا جسد المسيح ودمه بسبب ضعفنا البشرى كأن يكون هناك فكر ردىء ، أو زلفة لسان أو نظرة دنسة أو سماع شىء غير لائق . فإن كنتم خلال تجارب العالم ، وبسبب الضعف البشرى تتعرضون لمثل هذه الخطية ، فإن بالصلاة الربية تُنزع عنكم بقولكم « واغفر لنا ما علينا » . وعندئذ نقدر أن نقرب من المذبح بأمان ، عالمين أننا لا نأكل أو نشرب دينونة لأنفسنا » .

الصلوات السريّة :

يُنذر الشماس الشعب « احنوا رؤوسكم للرب » . ويصلى الكاهن صلاة تُضَرع إلى الآب السماوى القدوس ألا يدخلنا فى تجربة ولا يتسلط علينا كل اثم ، وأن ينجينا من الأعمال الغير نافعة وافكارها وحركاتها ومناظرها . وأن يُبطل قوة المجرب ويطرده عنا ، ويتنهر حركاته المغروسة فينا . ويقطع عنا الأسباب التى تسوقنا إلى الخطية . وأن يُنجينا بقوة المقدسة بالمسيح يسوع ربنا ... ثم يصلى الكاهن صلاة خضوع سريّة للآب أيضاً ، يُقدّم فيها الشكر لجلاله الأقدس من أجل رحمته العظيمة ، إذ أعدّ لنا ما تشتهى الملائكة أن تطأ عليه . ويطلب إليه أن يطهرنا حتى بتناولنا من الأسرار الإلهية نمتلئ من الروح القدس ونثبت فى الإيمان المستقيم ، وغتلىء شوقاً لمحبتة الحقيقية ، وننطق بمجده كل حين بالمسيح يسوع ربنا ... وهنا يقول الشماس « نصنت بخوف الله » . ثم يعطى الكاهن السلام للشعب دون رسم ، بل ينحنى أمام الذبيحة . ثم يصلى صلاة تحليل لله الآب يطلب بها الحلّ عن نفسه والآباء الكهنة الحاضرين ، وأن يقبل توبة التائبين وأن يغفر خطاياهم ... ثم يذكر سرّاً من يريد أن يذكره ، وأن

يُنعم للجميع بعقل وقوة وفهم ليهربوا تماماً من كل أمر ردىء ، وأن يكتب اسماءهم مع كل صفوف قديسيه في ملكوت السموات بالمسيح يسوع ربنا ... ثم يصل أخيراً عن ضعفه في انسحاق « اذكر يارب ضعفى أنا أيضاً واغفر لى خطاياى الكثيرة . وحيث كثر الأثم فلتكثر هناك نعمتك . ومن أجل خطاياى خاصة ونجاسات قلبى لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس » ... ثم يطلب الكاهن سرّاً من أجل سلام الكنيسة والأب البطريرك والأسقف ثم يقول جهراً « اذكر يارب اجتماعاتنا باركها » .

القدسات للقديسين وما بعدها :

يمسك الكاهن بإصبعيه برفق الأسبديقون **Δεσποτικον** (أى الجزء السيدى أى الذى يشير إلى السيد المسيح فى الجسد) - يمسكه مقلوباً لأن الحمل إذا ذبح حسب شريعة العهد القديم كان يُقلب على ظهره لكى يتمكن الكاهن الذى يقربه من ذبحه . يغمس الكاهن طرف الأسبديقون داخل الكأس ويرفعه مغموساً بالدم باحتراس ويرشم به الجسد الطاهر الذى فى الصينية بمثال الصليب . وأثناء ذلك كله يقول « القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله و قدوس الروح القدس آمين » .

وكلمة « قديس » ومشتقاتها فى اللغة اليونانية (آجيوس) لا تحمل معنى « صالح » ، بل « المنتمى لله القدوس وحده » . بهذا نفهم تعبير « قديسين » ، الذين كان القديس بولس الرسول يُوجه إليهم رسائله أنهم « الشعب المختار المنتمى لله القدوس » ... بهذا المفهوم نستطيع أن نقول أن عبارة « القدسات للقديسين » تعنى « الأمور المقدسة الخاصة بالله القدوس هى لكل شعب الله المقدس فيه » ... لكن هذا التفسير لا يعنى أن المقدسين بدم المسيح لا يكونوا قديسين ، بل إن هذا يليق بالمؤمنين أن يكونوا قديسين متحدين بابن الله القدوس ، إذ نحن أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه (أفسس ٥ : ٣٠) ... والرسول بطرس يقول للمؤمنين عامة « نظر القدوس الذى دعاكم كونوا انتم أيضاً قديسين فى كل سيرة . لأنه مكتوب كونوا قديسين لأنى أنا قدوس » (١ بط ١ : ١٥ ، ١٦) ... ومهما يكن من أمر فإن تناول من جسد الرب ودمه ليس للكاملين بل للمجاهدين فى طريق الكمال ، لا بقوتهم بل بالمسيح الذى يقوّيهم ..

يجابوب الشعب «آمين واحد هو الآب القدوس ، واحد هو الابن القدوس ، واحد هو الروح القدس آمين» . و يعلق القديس يوحنا ذهبي الفم على هذه العبارة بقوله «إن الكاهن يصرخ ويقول القدسات للقديسين . فيردّ الشعب : لسنا قديسين ، لكن واحد هو الآب القدوس ، واحد هو الابن القدوس ، واحد هو الروح القدس» ... أى لسنا قديسين ، بل ضعفاء محتاجين لنعمتك ومعاونتك وهذا الجسد المقدس الذى يُثبِتنا فيك .

بعد أن يرشم الكاهن الدم بالكأس بالجسد (الأسباديقون) بمثال الصليب ثم يغمسه فيه ويرشم به الجسد المقدس بمثال الصليب ، ثم يعود ويرشم به الدم بالكأس بمثال الصليب ، ويضع الاسباديقون فى الكأس مقلوباً بحرص على نحو ما شرحنا . ويظل بالكأس حتى يكمل الكاهن تناول الخدام والشعب جميعاً .

بعدها يقول الكاهن «جسد مقدس ودم كريم حقيقى ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين» ... و يجابوب الشعب آمين . ثم يقول «مقدس وكريم جسد ودم حقيقى ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين» . و يجابوب الشعب آمين . ثم يقول «جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين» . يجابوب الشعب «حقاً نؤمن» .

الاعتراف الأخير:

يرفع الكاهن الصينية وبها الجسد المقدس ويقول الاعتراف الأخير، وفيه يعلن أن هذا هو الجسد المحيى الذى أخذه ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم . وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . ويكمل الاعتراف أن هذا الجسد يعطى الغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه .

وبعد أن يتناول الكاهن من الجسد ويتناول شركاءه من الكهنة وكذلك الشماسة ، يُغطى الصينية التى بها الجسد الطاهر بلفافة ويرشم بها الشعب وهو يقول أولاً «القدسات للقديسين» . ثم يرشم رشحاً ثانياً ويقول «جسد مقدس ودم كريم حقيقى ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين» . فيسجد الشعب أو ينحنون برؤوسهم قائلين «مبارك الآتى باسم الرب» .

أثناء ذلك يرتل الشماسة المزمور المائة والخمسين «سبحوا الله في جميع قديسيه» ...
وبعد الانتهاء من تناول وغسل الأواني يصرف الكاهن ملاك الذبيحة، ويرش
الشعب بالماء، ثم يعطيهم التسريح لينصرفوا بقوله «امضوا بسلام وسلام الرب مع
جميعكم».

القداس الغربغورى والقداس الكيرلسى

القداس الغريغورى

اشرنا قبلاً أن القداسات المستخدمة فى كنيستنا حالياً هى ثلاثة قداسات : القداس الباسيلى والقداس الغريغورى والقداس الكيرلسى وهو قداس مارمرقس الرسول... وفى العظة الماضية تناولنا موضوع القداس الباسيلى بشرح يكاد يكون مستوفياً... واليوم نتحدث عن القداس الغريغورى . ومنعاً من التكرار فسوف نشير مجرد اشارات إلى النواحي الطقسية التى يتشابه فيها هذا القداس مع القداس الباسيلى .

والقداس الغريغورى هو القداس الثانى - بعد القداس الباسيلى - الذى نستخدمه حالياً كنيستنا القبطية . ويُنسب للقدس غريغوريوس النزينزى (الناطق باللاهيات - اللاهوتى) ... وهو قداس تأملى عجيب ، صلواته موجهة لإبن الله الأبنوم الثانى ربنا يسوع المسيح .

يمكن الصلاة به فى أى وقت على مدار السنة ، لكن يتحتم الصلاة به فى الأعياد السيدية الكبيرة ، وفى قداس سبت الفرح - تذكّار كون المسيح له المجد فى القبر ، واعلاناً من الكنيسة فى هذا اليوم أن المسيح له المجد حتى وليس ميتاً ، وها نحن نقدم العبادة له ، اعترافاً بألوهيته . وتستمر الكنيسة فى استخدام هذه الليتورجية طوال الخماسين المقدسة التى تتبع عيد القيامة المجيد ، وهى أيام الفرح التى ترمز للأبدية السعيدة ، حينما سنكون معه فى السماء كمؤمنين ، كما سوف نتناول هذا الموضوع بالشرح فى العظة المقبلة .

يتميّز هذا القداس - إلى جانب تأملاته العجيبة وتعبيراته القوية السامية - بأن الصلوات التى ينطق بها الكاهن هى بصيغة المتكلم المفرد . وكأن الكاهن يصلى إلى المسيح ابن الله بلسان كل واحد من الشعب ، لأن الخلاص الذى أتمّه له المجد ، هو من أجل كل واحد .

ونظراً لعمق صلوات هذا القُداس وسمو معانيه ، فقد وضع الأقباط الجبارة أَلحاناً
له تغلب النفوس وتخلّق بها في الأعلى ...

ومن جهة ترتيبه يتبع نفس نظام القُداس الباسيلي من جهة مواضع
الصلوات ...

والسبب في عدم استخدام هذا القُداس الروحاني بكثرة في صلوات الكنيسة ، هو
طول صلواته وألحانه الطويلة . ولذا فهي تتناسب مع أيام البهجة والفرح .

وإن كان ليس ما يمنع من الصلاة بهذا القُداس في أى وقت على مدار السنة ،
لكن الخطأ - الذى لا توافق عليه الكنيسة - هو استخدام بعض صلواته في
القُداس الباسيلي ، على نحو ما يفعل كثير من الكهنة ، الأمر غير المستحب أن
تختلط القداسات ببعضها ... هذا هو ما تسلمناه من معلمى البيعة .

وبالإضافة إلى ما ذكرناه من ميزات في هذا القُداس ، فإنه يتميز بالمفاهيم
اللاهوتية الخاصة . ولا عجب فواضعه هو القديس غريغوريوس اللاهوتي ، أو
الناطق بالإنبيات والذى تميّز بحياته النسكية وروحانيته العميقة كأب من آباء
الكنيسة العظام ...

يتبع القُداس الغريغورى نفس نظام القُداس الباسيلي في صلواته من أول
صلاة الاستعداد وتقديم الحمل حتى قراءة الانجيل ، وما يصاحب ذلك من
صلوات ، ما عدا صلاة الحجاب - التى تسبق صلاة الصلح - التى يصلّيها
الكاهن أمام حجاب الهيكل على نحو ما شرحنا في القُداس الباسيلي .

صلاة الحجاب :

«أيها الرب الإله ضابط الكل ، العارف أفكار البشر ، والفاحص القلوب
والكل . وإذ أنا غير مستحق ، دعوتنى إلى خدمتك المقدسة هذه . لا
ترذلنى ، ولا تصرف وجهك عنى ، بل امح جميع سيئاتى . واغسل عيب
جسدى ، وودنس نفسى ، وطهرتنى كاملاً . لكى وأنا أطلب من صلاحك أن
تُعْطى غفران الخطايا لآخرين ، أكون أنا غير ممتحن . نعم يارب لا تردّنى
ذليلاً مخزياً ، بل ارسل علىّ نعمة روحك القدوس ، واجعلنى مستحقاً

أن افق على مذبحك المقدس بغير وقوع في دينونة. واقرب لك الذبيحة الناطقة غير الدموية بسريرة نقية. صفحاً لخطاياى وسيئاتى وغفراً لجبهالات شعبك. ونياحاً وراحة لآبائنا واخوتنا الذين سبقوا فرقوا في الإيمان الأرثوذكسى، وبنيناً لشعبك اجمع. ومجداً لابنك الوحيد القدس المحيى المساوى لك الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين».

نلاحظ في هذه الصلاة أنها مملوءة انسحاقاً وخشوعاً فالكاهن يكشف ذاته أمام الله كغير مستحق... وهو يطلب من الله ألا يرزله بل يمحو جميع سيئاته، ويغسل عيبه الجسدى ودنسه النفسى... وهو يطلب من الله ألا يرده ذليلاً مغزياً... وهو يقرب هذه الذبيحة الناطقة عن خطاياهم وجهالات شعبه، نياحاً للراقيدين وبنيناً لكل الشعب.

صلاة الصلح:

يقول الكاهن موجهاً الصلاة لابن الله الأقنوم الثانى... «أيها الكائن الذى كان الدائم إلى الأبد، والذاتى والمساوى والجليس والخالق الشريك مع الآب. الذى من أجل الصلاح وحده، كوّنت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم». وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة، وارتدت أن تجده، وترده إلى رتبته الأولى. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبياً أثمتمته على خلاصنا. بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست، واشبهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها^(١). وصرت لنا وسيطاً لدى الآب^(٢). والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها^(٣). واصلحت الأراضين مع السمايين^(٤)، وجعلت الاثنين واحداً. واكملت التدبير بالجسد. وعند صعودك إلى السموات جسدياً، إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامى اعطيكم، سلامى أنا اترك لكم. هذا أيضاً الآن انعم به لنا يا سيدنا. وظهرنا من كل دنس، ومن كل غش، ومن كل رياء، ومن كل شر، ومن كل مكيدة، ومن تذكار الشر المُلبس الموت»...».

(١) عبرانيين ٤: ١٥.

(٢) ٢: ٥، ٦ «يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع».

(٣) «لأنه هو سلامنا الذى جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط أى العداوة» (أف ٢: ١٤، ١٥).

(٤) «وإن يصلح به (المسيح) الكل لنفسه عا ملأ الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات» (كولوسى ١: ٢٠).

ماذا يعنى القديس غريغوريوس فى القطعة السابقة بقوله «الذاتى والمساوى والجليس والخالق الشريك مع الآب» ... الله ليس له شريك. ولكن المسيح هو الشريك *σύσπυρος* الذاتى. أى الذى له ذات صفات الآب. فالإبن مساوٍ للآب فى الجوهر، أى من ذات جوهر الآب، أو واحد مع الآب فى الجوهر، وليس مجرد أداة كما قال آريوس «لأنه مهما عمل الآب فهذا يعملُه الإبن كذلك» (يوه: ١٩، ٢١).

يكمل الكاهن صلاة الصلح :

«واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضاً بقبلة طاهرة. لنتناول بغير انطراح فى الحكم من موهبتك غير المائنة السماوية، بنعمتك ومسرة أيبك الصالح وفعل روحك القدوس. لأنك أنت الرازق ومعطى جميع الخيرات. وأنت الذى نرسل لك إلى فوق المجد والاكرام والسجود مع أيبك الصالح والروح القدس ... إلخ»

فى العظة السابقة تكلمنا عن مفهوم صلاة الصلح ... أنه صلح مع الله أى توبة، وصلح مع بعضنا البعض على نحو ما علّم ربنا يسوع (مت ٥ : ٢٣، ٢٤). وبهذه الصلاة أيضاً نذكر الله بالصلح الذى عمله معنا لأنه كان صلحاً عجيباً من طرف واحد هو الله.

وتكلمنا فى المرة الماضية - فى القداس الباسيلى - عن قبلة السلامة المقدسة، التى تظهر اتحادنا ومحبتنا بعضنا لبعض. لأنه لا يليق بالذين يؤلفون جسداً واحداً فى الكنيسة أن يُبغض واحد منهم أخاً من أخوته فى الإيمان. إن القبلة التى عن محبة، هى علامة الوحدة بين أعضاء جسد المسيح. وقد استخدمت فى الكنيسة منذ عصر الرسل.

يقول الشماس : «قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة. يارب ارحم. يارب ارحم. يارب ارحم. نعم يارب الذى هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارضنا. فلنقف جيداً. لنقف باتصال. نقف بسلام نقف بخوف الله ورعدة وخشوع. تقدموا على الرسم. قفوا. وإلى الشرق انظروا. نُصت *προσχωμεν*

الترجمة العربية «تقدموا على الرسم» هى ترجمة غير سليمة وغير دقيقة للكلمة

اليونانية **Προσφერიμ** والترجمة الحرفية للكلمة هي «قدموا»، أى قدموا حسب الرسم أو حسب الأصول أو حسب العادة. والمقصود «قدموا لله حسب الأصول»- ماذا نُقدِّم؟ ليست التقدّمات المادية فقط. إنما الإجابة تظهر في مرد الشعب «رحمة السلام ذبيحة التسبيح». أى نقدم حياتنا كما قدمها المسيح ذبيحة حب...» فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أى ثمر شفاة معترفة باسمه «(عب ١٣ : ١٥) ... «قولوا له ارفع كل اثم واقبل حسناً، فنقدم عجول شفاهنا» (هوشع ١٤ : ٢). أى ذبيحة التسبيح ... يقول ميخا النبي «بما اتقدم إلى الرب وانحنى للإله العلى. هل اتقدم بمحركات عجول ابناء سنة. هل يسر الرب بألوف الكباش، بربوات انهار زيت. هل أعطى بكرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن خطية نفسى. قد اخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة، وتسلك متواضعاً مع إلهك» (ميخا ٦ : ٦-٨).

يقول الشعب: رحمة السلام ذبيحة التسبيح :

يقول الكاهن : «محبة الله الآب، ونعمة الابن الوحيد الجنس، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وشركة وموهبة الروح القدس، تكون مع جميعكم» (٢كو ١٣ : ١٤).

+ ارفعوا قلوبكم... هي عند الرب .

+ فلنشكر الرب... مستحق ومستوجب .

+ «متسحق ومستوجب. مستحق ومستوجب. مستحق ومستوجب. مستحق بالحقيقة وعادل. أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجّدك. أيها الواحد وحده الحقيقى، الله محب البشر. الذى لا ينطق به. غير المرئى غير المحوى. غير المبتدى الأبدى، غير الزمنى الذى لا يُحدّ. غير المفحوص. غير المستحيل (المتغير). خالق الكل مخلص الجميع. غافر خطايانا، منقذ حياتنا من الفساد. مكللنا بالمرامح والرأفات (مزمو ١٠٣ : ٤). أنت الذى تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة. أنت الذى تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب. أنت الذى تنطق السلاطين بمجّدك. أنت الذى ترسل لك العروش الكرامة. ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة (دانيال ٧ : ١٠ ؛ رؤ ٥ : ١١، ١٢). أنت الذى يباركك

غير المرئيين . وأنت الذى يسجد لك الظاهرون ، و يصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا » .

يقول الشماس : أيها الجلوس قفوا

« أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق ، الذى اظهر لنا نور الآب . الذى انعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية . الذى اظهر لنا هذا السر العظيم الذى للحياة . الذى ثبت قيام مصاف غير المتجسدين فى البشر . الذى اعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم . اقبل منا نحن أيضاً أصواتنا مع غير المرئيين . احسبنا مع القوات السمائية . ولنقل نحن أيضاً مع اولئك إذ قد طرحنا عنا كل افكار الخواطر الشريرة ، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت ، وأفواه لا نغتر ، ونبارك عظمتك » .

هنا يتكلم القديس غريغوريوس عن المسيح ابن الله « الإله الحق من الإله الحق » . الذى اظهر لنا نور الآب . فالله نور وليس فيه ظلمة البتة (١يو ١ : ٥) . والمسيح جاء نوراً إلى العالم (يوحنا : ١٢ ، ٤٦ : ٩ : ٥) . والمسيح هو الذى اظهر لنا نور الآب ، لأن كل شيء قد دفع إليه من الآب « وليس أحد يعرف الابن إلا الآب . ولا أحد يعرف الآب إلا الابن . ومن أراد الابن أن يعلن له » (مت ١١ : ٢٧ ؛ لو ١٠ : ٢٢) . وهكذا المسيح هو نور العالم ، وهو الذى اظهر لنا نور الآب . والمسيح هو الذى انعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية ، والآب السماوى - من قبل المسيح - يعطى الروح القدس للذين يسألونه (لو ١١ : ١٣) . ونحن من قبل المسيح قبلنا عطية الروح القدس (أع ٢ : ٢٨) ؛ (يوحنا : ١٦) ؛ (يوحنا : ٧ : ٣٩) .. أما السر العظيم الذى للحياة فهو الافخارستيا .. بعد ذلك يدلل القديس غريغوريوس أننا نشارك فى الليتورجيا السمائية « اعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم » ، « اقبل منا اصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية » ... « نصرخ بما يرسله اولئك » أى السمائيين ... « ثبت قيام مصاف غير المتجسدين فى البشر . الذى اعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم » .

يقول الشماس : إلى الشرق انظروا

« أنت هو القيام حولك الشاروبيم والسيرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر. فبجناحين يسترون وجوههم، وبأثنين يسترون أرجلهم، ويطيرون باثنين. ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة. الغلبة والخلاص الذى لنا بصوت ممتلئ مجداً، يسبحون وينشدون ويصرخون ويصيحون قائلين :

يقول الشماس: **Προσχωμεν** نُنصت

يقول الشعب: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض
مملوءتان من مجدك الأقدس (أش ٦: ٣)

نحن بهذا نشترك مع القوات السماوية فى التسبيح. والسيرافيم هم الذين يحيطون إلى الأب بد بالعرش السماوى .

يقول القديس يوحنا ذهبى الفم « كأن الإنسان قد انتقل إلى السماء نفسها . إنه يقف بجوار عرش المجد . ويطير مع السيرافيم وينشد بأقدس تسبحة » ... كل ذلك يؤكد أن ليتورجية الأفخارستيا هى مشاركة فى الليتورجيا السماوية ... « يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذى لنا » إن سفر الرؤيا مليء بصورة المفدين الذين غلبوا بدم الخروف (رؤ ١٢ : ١١) ...

أجيوس **Αγίος** ثلاثة :

يرشم الكاهن أولاً ذاته باللفافة التى على الكأس ، ويرشم الرشم الثانى على الخدام عن يمين المذبح والثالث على الشعب . ونكرر ما قلناه قبل ذلك أن الرشم بلفافة الكأس إنما هو اعلان أن التقديس قد صار أمام عرش النعمة بدم ربنا يسوع المسيح الذى قدم ذاته عنا ذبيحة فائقة وهبت لنا المصالحة والتقديس مع الآب والروح القدس ومع القوات السماوية .

يقول الكاهن ... « قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس فى كل شئ . وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك . وغير موصوفة هى قوة حكمتك . وليس شئ من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر . (يبدأ الصلاة بصيغة المفرد) - خلقتنى إنساناً كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجاً إلى عبوديتى ، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك » . بعد ذلك يعدد الكاهن أعمال الله ومحبته وعنايته به كإنسان ، منذ

خلقته حتى سقوطه بالمعصية ... «غرس واحد نهيتنى أن آكل منه . هذا الذى قلت
لى لا تأكل منه وحده . فأكلت بإرادتى ، وتركت عنى ناموسك برأى . وتكاسلت عن
وصاياك . أنا اختطفت لى قضية الموت» .

يقول الشعب : يارب ارحم .

ثم يتناول الكاهن معاملات الله معه وسعيه لخلاصه ، حتى قم هذا الخلاص ...
«أنت ياسيدى حولت لى العقوبة خلاصاً كراع صالح سعت فى طلب الضال .
كأب حقيقى تعبت معى أنا الذى سقط . ربطتنى بكل الأدوية المؤدية إلى
الحياة . أنت الذى ارسلت لى الأنبياء من أجلى أنا المريض . اعطينتنى الناموس
عوناً . أنت الذى خدمت لى الخلاص ، لما خالفت ناموسك . كنور حقيقى
اشرقت للضالين وغير العارفين» .

لنتأمل قوة التعبير والمعانى المستترة فى الألفاظ : «حولت لى العقوبة
خلاصاً» . إن هذه العبارة تذكرنا بكلمات المسيح له المجد «إن ابن الإنسان لم
يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص (لوقا ٩ : ٥٦) ، وكلمات رسوله بولس «حيث
كثرت الخطية ازدادت النعمة جداً» (رومية ٥ : ٢٠) ... «كراع صالح سعت فى
طلب الضال» ... المسيح هو الراعى الصالح ، الذى يبذل نفسه عن خرافه . لقد سعى
فى طلب الضالين : سعى فى طلب لاوى العشار (متى) ؛ وسعى فى طلب زكا ، وسعى
فى طلب السامرية . فى بيت زكا أعلن عن رسالته «ابن الإنسان قد جاء لكى يطلب
ويخلص ما قد هلك» (لوقا ١٩ : ١٠) ، وكلمة يطلب أى «يبحث عن» ، هو لا
يشاء أن يهلك أناس بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة» (٢بط ٣ : ٩) ... وأنت
ياسيدى يسوع المسيح فى كل هذا ، تتعامل معى كأب حقيقى تعبت معى ... بروح
الأبوة تتعامل معى لأننا لم نأخذ روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذنا روح التبني
الذى به نصرخ أيها الآب أبانا (رومية ٨ : ١٥) ... أنت ارسلت لى الأنبياء من أجلى
أنا المريض . وما علاقة الأنبياء بالمريض ؟ أنت يا سيدى تتعامل مع الخاطيء كأنه
مريض يحتاج إلى علاجك الإلهى . لقد اتيت كطبيب للأرواح «اعطينتنى الناموس
عوناً» ... كان شعبك قديماً مستعبداً للناموس . لم يكن الناموس عوناً إنما «بالناموس
معرفة الخطية» (رو ٣ : ٢٠) ... كان الإنسان مستعبداً للناموس وللوصية ، أما

أنت فاعلنت أن الإنسان لم يُجعل لأجل السبب، بل السبب لأجل الإنسان، (مرقس ٢: ٢٧) ومعنى هذا الكلام أن الوصية جعلت واعطيت لخدمة الإنسان. أنت الذى خدمت لى الخلاص... متى يارب خدمت لى الخلاص؟ هل حينما كنت مطيعاً وخاضعاً لك ومعباً؟ كلا. لكنك خدمت لى الخلاص لما خالفت فى ناموسك وشريعتك وكنت متعدياً عليك... أيها الحب الأعظم. اكشف عن عيوننا حتى نعرف عمق محبتك الفائقة المعرفة (أف ٣: ١٩).

الشعب: يارب ارحم.

ثم يكمل الكاهن ويتناول موضوع التجسد وما فيه من اتضاع «أنت الكائن فى كل زمان، اتيت إلينا على الأرض. اتيت إلى بطن العذراء. أيها الغير المحوى إذ أنت الإله، لم تُضمّر اختطافاً أن تكون مساوياً لله. لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، وباركت طبيعتى منك، وأكملت ناموسك عنى. اريتنى القيام من سقطنى. اعطيت اطلاقاً لمن قُبض عليهم فى الجحيم. ازلت لعنة الناموس. ابطلت الخطية بالجسد. اريتنى قوة سلطانك... احتملت ظلم الأشرار. بذلت ظهرك للسياط، وخديتك اهتملها للطم. لأجلى يا سيدى، لم ترد وجهك عن خزى البصاق».

وقوله «لم تضمر اختطافاً أن تكون مساوياً لله». أى أن مساواتك لله ليست اختطافاً. أى أنك لم تأخذ شيئاً ليس لك. أنت مساوٍ للآب فى الجوهر بل من ذات جوهر الآب. ومع مساواتك للآب وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد: «المسيح يسوع الذى إذ كان فى صورة الله. لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله. لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس. وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب» (فى ٢: ٥-٨)... «باركت طبيعتى فيك»، حينما اتحدت يا ابن الله بطبيعتنا الجسدية، باركتها فصرنا شركاء الطبيعة الإلهية (٢بط ١: ٤). وكما جاء فى ثاوطوكية يوم الجمعة فى التسبحة «هو أخذ الذى لنا، واعطانا الذى له. نسبحه ونمجّده، ونزيده علواً»... وماذا يقصد بقوله «ابطلت الخطية بالجسد». يقول القديس بولس «ذبيحة وقرباناً لم ترد. ولكن هيأت لى جسداً. بمحرفات وذبائح للخطية لم تُسرّف نحن مقدسون

بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة» (عب ١٠ : ٥ ، ٦ ، ١٠) ... «الذى حَمَلَ هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة» (١ بط ٢ : ٢٤) ... «بذلت ظهرك للسياط و وخديك اهتمتهما للطم لأجلى يا سيدى لم ترد وجهك عن خزى البصاق» اتماماً لبوءة اشعيا النبى التى يقول فيها «بذلت ظهرى للضاربين ، وخذى للناتفين . وجهى لم استر عن العار والبصق» (أشعيا ٥٠ : ٦) ... اعطيت اطلاقاً لمن قُبِض عليهم فى الجحيم» وهو ما عبّر عنه القداس الإلهى الباسيلي «نزل إلى الجحيم من قبل الصليب» ... «فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة ، لكى يقرّبنا إلى الله ، مماتاً فى الجسد ولكن مُحيى فى الروح . الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن (الجحيم)» (١ بط ٣ : ١٨ ، ١٩) .

يرد الشعب : يارب ارحم .

يكمل الكاهن « أتيت إلى الذبيح مثل حمل حتى إلى الصليب (١) . اظهرت عظم اهتمامك بى . قتلت خطيتى بقبرك (بموتك) ، اصعدت باكورتى إلى السماء . اظهرت لى اعلان مجيئك (٢) . هذا الذى تأتى فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطى كل واحد كأعماله (٣) »

يرد الشعب : « كرحمتك يارب وليس كخطايانا » .

يضع الكاهن بخوراً فى الشوريا وهو يقول :

« أقدم لك يا سيدى مشورات (دلائل ، علامات) حريتى (عتقى) ، وأكتب أعمالى (اسجل) تبعاً (طبقاً) لأقوالك . أنت الذى اعطينتنى هذه الخدمة المملوءة سرّاً . اعطينتنى اصعاد جسديّ بخبز وخر » .

(١) هكذا تنبأ أشعيا « كشاة تساق إلى الذبيح ، وكنعجة صامئة أمام جازيها فلم يفتح فاه » (أش ٥٣ : ٧ ؛ أع ٨ : ٣٢) .. « لأن فصحننا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا » (١ كو ٥ : ٧) .. « مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختمه ، لأنك دُبِحت واشتريننا لله بدمك » (رؤ ٥ : ٩ ، ١٢) .

(٢) مت ٢٥ : ٣١-٤٦ ؛ يوحنا ١٦ : ٢٧ ؛ أع ١٠ : ٤٢ ؛ ١٧ : ٣١) .

(٣) متى ١٦ : ٢٧ ؛ ٢٨ : ١٠ .

الكلمة القبطية المترجمة مشوارت هي **ϣϣⲃⲟⲩⲗⲟⲛ** وهى مترفة من الكلمة الصحيحة **ϣϣⲃⲟⲩⲗⲟⲛ** التى تعنى رموز أو دلائل أو علامات. المعنى لا يستقيم مع الكلمة الأولى مشوارت. فتكون الصيغة الصحيحة أقدم لك يا سيدى دلائل أو علامات عتقى (حرىتى).

«هذه الخدمة المملوءة سرّاً»!! الخدمة المملوءة سرّاً هى خدمة الكهنوت وسرّ الكهنوت، الذى به يتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، وبه تتقدّس بقية اسرار الكنيسة، وبه يربط ويحل على الأرض ويكون ذلك مربوطاً ومحلولاً في السماء.

هناك نقطة أخرى «أقدم لك يا سيدى دلائل عتقى أو حرىتى». دم خروف الفصح هو الذى حرّر الشعب قديماً من عبودية مصر والمصريين. وخروف الفصح رمز للمسيح الذبيح فوق المذبح. دم الفصح القديم حرّر الشعب من العبودية الجسدية، أما دم المسيح فيحرر الإنسان من سلطان الخطية التى تستعبد الإنسان «الذى يفعل الخطية هو عبد للخطية. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً» (يو: ٨: ٣٤، ٣٦) ... ما هى العلامات والدلائل التى أقدمها للمسيح مقابل عتقى وتحريرى؟! إن أول ما يجب على أن أعمله أن أحفظ وصاياك، وهوما يعبر عنه «اكتب اعمالى تبعاً لأقوالك» ...

يبخر الكاهن الخديم يديه على المجرمة ثلاث مرات ويقول :

«لأنك فى الليلة التى اسلمت فيها ذاتك لإرادتك وسلطانك وحدك (هنا يرفع يديه من على المجرمة ويأخذ الحمل بيده اليمنى ليضعه على اليسرى وهو يقول) أخذت خبزاً على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين».

يبخر الكاهن يديه ثلاث مرات على المجرمة، وهو يعلن بهذا ظهور ابن الله بالجسد من والدة الإله التى ترمز إليها المجرمة. وأيضاً أن سيدنا يسوع المسيح قد ظهرت حياته النقية رائحة بخور سماوى. وكذلك فإن رائحة البخور الطيبة إنما ترمز إلى الذبيحة المقبولة «واسلكوا فى المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً، واسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة

لله رائحة طيبة» (أف ٥ : ٢) .

يرفع الكاهن نظره إلى فوق ويقول :

ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد . وشكرت ،
وباركته ، وقدسته » .

في كل مرة يقول فيها وشكرت وباركته وقدسته ، يرشم بمثال الصليب على
الخبز ... ورشم الخبز بأصبعه ثلاثة رشومات علامة على قيام الثالوث القدوس بعمل
إيجابي في خلاصنا خلال ذبيحة ابن الله . وأما علامة الصليب فهو بمثابة ختمه بخاتم
الملك .

ثم يكمل الكاهن ، وهو يقسم القربانة الحمل إلى ثلث على اليمين وثلثين على
اليسار من فوق إلى أسفل من غير فصل لأن المسيح نزل من فوق من السماء
ويقول :

« وقسمته واعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلاً :
خذوا كلوا منه كلكم (هنا يُفَرَّق رأس القربانة من فوق بدون فصل ويكمل . » الذي
يُقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري » ..

يضع الكاهن يده على حافة الكأس ، ويمر بأصبعه على حافتها ويقول :
« هذا أيضاً بعد أكلوا أخذت كأساً ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء » .

ويرشم الكاهن الكأس ثلاثة رشوم بمثال الصليب ويقول : « وشكرت ،
وباركتها ، وقدستها » .

ثم يقول الكاهن : « وذقت واعطيها أيضاً لتلاميذك المكرمين القديسين ،
ورسلك الأطهار قائلاً :

(يكمل وهو يحرك الكأس بمثال الصليب) « خذوا اشربوا منها كلكم ، لأن
هذا هو دمي للعهد الجديد ، الذي يسفك عنكم وعن كثيرين ، يعطى
لمغفرة الخطايا . اصنعوا هذا لذكري » .

اصنعوا هذا لذكري :

الكلمة اليونانية ἀνάμνησις الواردة في (لوقا ٢٢ : ١٩) ومنها ἀνάμνησις (anamnesis) والمترجمة في اللغة العربية - كما في كل اللغات - إلى لفظ « ذكرى » ، سواء في الكتاب المقدس أو في القداس ، تعطى للأسف معنى مختلفاً تماماً عن الكلمة اليونانية الأصلية ، مما تسبب في بدء التشكك في حقيقة أن الأفخارستيا هي جسد الرب ودمه الأقدسين ، الأمر الذي لم يحدث قط في اجيال المسيحية الأولى حينما كانت الكنيسة تعرف اليونانية جيداً كلغة عالمية . واستخدمها آباء الكنيسة القبطية باتقان وطلاقة ، وكتبوا بها مؤلفاتهم . إن كلمة anamnesis تعنى استعادة recalling ، أى احضار الشيء بحيث يكون موجوداً وله كل آثاره . وهو لفظ يعبر عن أن الشيء الذى يوصف به هو نفس الشيء الذى يشير إليه . فأمر الرب يسوع لم يكن مجرد تذكّره عقلياً ، بل هو anamnesis ، أى إعادة لعمل الفداء الذى تم سابقاً . وأقرب مثل لذلك هو شريعة الفصح . كان اليهود يعيشون الفصح كل سنة ، مع أن الفصح الأول عمل ليلة خروجهم من مصر ، وعملية الخروج لم تتكرر وإنما حدثت مرة واحدة ... « ويكون لكم هذا اليوم تذكّراً anamnesis في اجيالكم تعيّدونه » (خر ١٢ : ١٤) ... والمن الذى كان محفوظاً في قسط المن داخل تابوت العهد ، كان تذكّراً للمن الذى أكلوه في البرية (خر ١٦ : ١٣) ، رغم انقطاع المن بعد دخولهم ارض الموعد (يشوع ٥ : ١٢ ؛ عب ٩ : ٤) ... هكذا في العهد الجديد تم الخلاص بالصليب والقيامة ، ولكننا نحيا هذا الخلاص من جديد ، ونأخذه بكل نعمة في الأفخارستيا ، لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا (١ كو ٥ : ٧) ، نتلاقى معه كلما أكلناه وشربنا دمه . ففي كلمة anamnesis وفي كل افخارستيا نحن هناك عند الجلجثة مصلوبون معه ، وأمام القبر الفارغ نعيش قيامته . هذه هي الذبيحة التى مازلنا نقدّمها إلى اليوم . هذا هو ما نعينه بذكري anamnesis . إننا نصنع أنامنييسيس الذبيحة (القدّيس يوحنا ذهبى الفم) .

يشير الكاهن بيديه إلى الخبز والخمر ، ويقول :

«لأن كل مرة نأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس ، تبشرون

بموتى ، وتعترفون بقيامتى وتذكرونى إلى أن أجيء » .

يقول الشعب : « يموتك يارب نبشّر ، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعتزف . نسبحك ، نباركك ، نشكرك يارب ونتضرع إليك يا إلهنا » .

يقول الكاهن :

« أيضاً يا سيدنا ، فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الأرض ، وموتك المحيى ، وقبرك ثلاثة أيام ، وقيامتك من الأموات ، وصعودك إلى السموات ، وجولوسك عن يمين أبيك ، وظهورك الثانى الآتى من السموات المخوف المملوء مجداً . نقرب لك قرايينك من الذى لك على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال » .

يقول الشماس : اسجدوا للحمل كلمة الله .

يسجد الشعب كله لله ، ويخضع الكاهن برأسه باسطقاً يديه ويقول سرّاً حلول الروح القدس :

انت يا سيدنا بصوتك وحدك ، حول هذين الموضوعين . أنت الحال معنا ، هتّى لنا هذه الخدمة المملوءة سرّاً . اغرس فينا ذكر خدمتك المقدسة . ارسل علينا نعمة روحك القدوس . لكى تظهر وتنقل هذه القرايين الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا » .

يقول الشماس : نُصّبت آمين .

يرشم الكاهن القربانة ثلاثة رشوم بمثال الصليب وهو يقول :

« وهذا الخبز تجعله جسداً مقدساً لك » يسجد الشعب ويقول : آمين .

يقول الكاهن سرّاً : ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه . يقول الشعب آمين .

يرشم الكاهن الكأس ثلاثة رشوم بمثال الصليب وهو يقول :

« وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً لعهدك الجديد » .

يقول الشعب : آمين .

يقول الكاهن : ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه .

يقول الشعب : آمين كيريا ليصون .

يقول الكاهن الطلبة ، وبعد كل مقطع يرد الشعب يارب ارحم :

« نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة » ... حتى « حلّ تعاظم أهل البدع . ونحن كلنا احسبنا في وحدانية التقوى » .

ثم يقول الكاهن الأواشي الصغار :

سلامة الكنيسة ؛ والآباء البطاركة والأساقفة ؛ الأحياء والذين رقدوا من الأكليروس ؛ والخدام والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والمتنسكين والعلمانيين وعن كل امتلاء بيعتك يا إله المؤمنين ؛ وعن الملوك والرؤساء ؛ والذين في الحاشية والجند ؛ وعن مقدمى القرايين ؛ وعن المتوحدين والمسيحين ... بعدها يقول الشماس « اسجدوا للحمل كلمة الله » .

ثم يقول الكاهن سرّاً : « اذكر يارب ضعفى أنا أيضاً واغفر لى جميع خطاياى . وحيث كثر الاثم فلتكثر هناك نعمتك . ومن أجل خطاياى خاصة ونجاسات قلبى ، لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس » .

يقول الكاهن : لأن شعبك وبيعتك يطلبون إليك ، وبك إلى الآب معك قائلين : ارحمنا يا الله مخلصنا (٣ مرات) .

ومجاوبه الشعب بنفس المرد (٣ مرات) .

ثم يقول الكاهن : انعم على شعبك بالقلب الواحد . اعطِ طمأنينة للعالم ، ومزاجاً حسناً للهواء . تفضل يارب (مياه النهر ، أو الزروع والعشب ونبات الحقل ، أو أهوية السماء) باركها ... ثم يكتمل : « اصعدها كمقدارها كنعمتك فترج وجه الأرض ... إلخ .

ثم يقول الكاهن هذه الطلبة :

«شفاء للمرضى ، راحة للمعوزين ... حتى» الذين ههنا اجعلهم متشبهين بملأكتك . ونحن أيضاً المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ، ونحن غير مستحقين اقبلنا إليك» .

ثم يكمل الكاهن الصلاة من أجل : أوشية الموضع ، ونختم الأواشي بالصلاة عن كل مدينة وكل اقليم والقرى والغلاء والوباء والزلازل والحروب وقيام الهراطقة ... يجاوبه الشعب : يارب ارحم .

يقول الكاهن : مجمع القديسين والترحيم ... ويجاوب الشعب : المجد لك يارب . يارب ارحم . يارب ارحم . يارب باركنا . يارب نرحمهم آمين .

يقول الكاهن Ἀρχιεπίσκοπε Πάτερ ἡνικεχωσῶντι

ومعناها «اذكر يارب الآخرين الذين ذكرناهم ، المؤمنين وأيضاً الذين لم نذكرهم الأرثوذكسين . اذكرنا نحن وهم يا الله لأنك صالح ومحب البشر» .

يرد الشعب Βολέβωλχω ἐβωλ واصفح لنا يا الله عن زلاتنا التي صنعناها بإرادتنا ، والتي صنعناها بغير إرادتنا ، التي فعلناها بمعرفة ، والتي فعلناها بغير معرفة . يارب أغفرها لنا .
يقول الكاهن :

ἡθούκα ἕαρ وترجمتها «لأنك أنت هو الله الرحيم الذى لا يشاء موت الخاطئء مثلما يرجع ونحيا . ردنا يا الله إلى خلاصك ، واصنع معنا كصلاحك . يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم» .

يقول الكاهن :

«كى وبهذا كما أيضاً فى كل شىء يتمجدة ويتبارك ويرتفع إسمك العظيم القدوس ، فى كل شىء كريم ومبارك مع أبليك الصالح والروح القدس . سلام لجميعكم» .

يقول الكاهن :

يا سيدنا ومخلصنا محب البشر الصالح مخبى أنفسنا . يا الله الذى اسلم ذاته عنا خلاصاً لأجل خطايانا . الذى بكثرة رحمته حلّ عداوة البشر . أيها الإله الوحيد الجنس الذى فى حضن أبيه يارب بارك » . يرد الشعب : آمين .

يأخذ الكاهن الجسد الطاهر ، ويضعه على يده اليسرى ، ويضع اصبعه على الأسبديقون ، ثم يغمس طرف اصبعه فى الدم الكريم ، ويرفعه بحرص ، ويرشم به على الدم مثال الصليب ، وهو يقول :

« يا من بارك فى ذلك الزمان الآن أيضاً بارك »

يجاب الشعب باللحن « آمين » .

يرشم الكاهن وجه الجسد وأسفله بالدم بمثال الصليب ويقول : « يا من قدس فى ذلك الزمان الآن أيضاً قدس » .

يجاب الشعب باللحن : آمين .

يقسم الكاهن الجسد ثلث وثلثين ويقول « يا من قسم فى ذلك الزمان الآن أيضاً قسم »

يجاب الشعب آمين .

يقول الكاهن : « يا من اعطى تلاميذه القديسين ورسله الأطهار فى ذلك الزمان الآن أيضاً يا سيدنا اعطنا وكل شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا » .

ملاحظة هامة :

نلاحظ فى هذه الصلوات أن السيد المسيح هو الذى يبارك ويُقدس ويُقسم ويعطى ... المسيح وليس آخر سواه . إننا كما نؤمن هو الذبيحة والكاهن .

يصلى الكاهن صلاة القسمة ويُقسم الجسد وفى نهايتها يصلى الجميع « أبانا الذى فى السموات ... » .

وأعود واكرر ماسبق أن قلته في العظة الماضية أثناء الكلام عن طقوس القداس الباسيلي .

فالآباء القديسون الكبار أمثال كيرلس الأورشليمي ويوحنا ذهبي الفم وامبروسيوس واوغسطينوس يشيرون إلى أهمية الصلاة الربانية في نهاية تقدمه الأفخارستيا . وفي ذلك يقول القديس اغسطينوس «نحن نصلي بها (أبانا الذى ...) قبل تناولنا جسد المسيح ودمه بسبب ضعفنا البشرى ، كأن يكون هناك فكر ردىء أو ذلقة لسان أو نظرة دسنة أو سماع قصة غير لائقة . فإن كنتم خلال تجارب العالم ، وبسبب الضعف البشرى تعرضون لمثل هذه الخطية ؛ فإنه بالصلاة الربية تنزع عنكم بقولكم ؛ واغفر لنا ما علينا . عندئذ نقدر أن نقرب من المذبح بأمان ، عالمين أننا لا نأكل أو نشرب دينونة لأنفسنا » .

ثم يقول الكاهن التحاليل . ويكمل كما في القداس الباسيلي :

«القدسات للقديسين...» و «جسد مقدس ودم كريم حقيقى...»
و«مقدس وكريم...» و«جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين» .

ثم يقول الكاهن الاعتراف الأخير موحهاً كلماته للإبن :

«آمين آمين آمين . أؤمن أؤمن أؤمن ، واعترف إلى النفس الأخير
أن هذا هو الجسد المحيى ، الذى اخذته أيها المسيح إلهى ، من سيدتنا
كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم ، وجعلته واحداً مع لاهوتك
بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . واعترفت الاعتراف الحسن أمام
بيلاطس البنطى . واسلمته عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادتك
وحذك عنا كلنا . أؤمن أن لاهوتك لم يفارق ناسوتك لحظة واحدة ولا
طرفه عين . يُعطى عنا خلاصاً وغفراناً للخطايا ، وحياة أبدية لمن يتناول
منه . أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين » .

ثم يكمل بمرد الشماس . ومرد الشماسة بالمزمور ١٥٠ . ثم يكمل القداس
ويعصرف الشعب .

«القداس الكيرلسي»

هو قداس القديس مارمرقس الرسول أحد السبعين رسولاً كاروز ديارنا المصرية، وصاحب الانجيل الثاني الذي يحمل إسمه... هذا القداس أقدم من القداسين الباسيلي والغريغوري «وهو يخاطب في صلواته أقتوم الآب مثل القداس الباسيلي. وضع أصلاً باليونانية، ثم ترجم للقبطية. وهو من أقدم القداسات التي وضعت في الكنيسة، ويمتاز بغزارة المعنى وعمقه، وروحه القبطية.

من جهة تسلسل صلواته، فإنه يختلف عن قداس باسيليوس وغريغوريوس، إذ يضع صلوات التقديس بعد الأواشي كلها.

أما سبب تسميته بالقداس الكيرلسي، فلأن البابا كيرلس عمود الدين البابا الأسكندري الرابع والعشرين أضاف إلى قداس مارمرقس بعض الصلوات ودوّته فنُسب إليه.

وطقس كنيستنا أن يصلى بهذا القداس طوال الصوم الكبير المقدس. وللأسف فإنه نظراً لطول صلوات هذا القداس، فقد قل استخدامه في كنيستنا، وترتب على ذلك أن ضاعت ألحانه.

وفي هذا القداس تسير الصلوات كما في القداسين الباسيلي والغريغوري. ويبدأ الاختلاف ابتداءً من صلاة الصلح. ونقدم نماذج قليلة من صلواته...

صلاة الصلح:

يقول الكاهن:

«يارئيس وملك الدهور. اللهم يا من تجنّوله كل ركبة ما في السموات وما على الأرض وما تحت الأرض (١). الذي الكل مذلول وخاضع بعثق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه. الذي تمجده الأجناد الملائكية، والطغمت السماوية.. والطبائع العقلية. بصوت لا يسكت ناطق بألوهيته. وإذ سررت بنا نحن أيضاً الضعفاء الأرضيين أن

(١) «لكي تجنّبوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» (في ٢: ١٠).

نخدمك، لا من أجل نقاوة ايدينا، لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض. بل مريداً أن نعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهر.

اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس كثرة رحمتك. واجعلنا أهلاً للسلام السماوي اللائق بلاهوتك، والمملوء خلاصاً، لنعطيه بعضنا لبعض بحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضاً بقبلة مقدسة».

يقول الشماس: صلّوا من أجل السلامة الكاملة والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.

يرد الشعب: يارب ارحم.

يقول الكاهن:

«لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك. ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع (يقصد يهوذا الاسخريوطي). غير متفقة نياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا. إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة إبنك الوحيد (٢). ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. فاجعلنا إذأً أهلاً يا سيدنا بقلب طاهر، ونفس مملوءة من نعمتك. أن نقف أمامك، ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية. صفحاً لزلاتنا وغفراناً لجهالات شعبك، لأنك إله رؤوف متحنن. وأنت الذي تُرسل لك إلى فوق...»

يرد الشماس: قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة. تقدّموا على الرسم. قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا نُصت.

يقول الشعب: رحمة السلام ذبيحة التسبيح.

يقول الكاهن: الرب مع جميعكم ... ارفعوا قلوبكم ... فلنشكر الرب.

(٢) يقصد الصليب. فيه اظهر الله محبته لنا « وهكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد » (يو ٣: ١٦).

يقول الكاهن :

«مستحق وعادل . مستحق وعادل . مستحق وعادل ، لأنه بالحقيقة مستحق وعادل . ومقدس ولائق ونافع لنفوسنا واجسادنا وارواحنا . أيها الكائن السيد الرب الله الآب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبيتك . أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك . ونعترف لك ليلاً ونهاراً ، بشفاه غير هادئة وقلب لا يسكت ، وتمجيدات لا تنقطع . أنت الذى خلق السموات ، وما فى السموات ، والأرض وكل ما فيها . البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وما فى جميعها . أنت هو الذى خلق الإنسان كصورتك وكشبهك . وخلقك كل الأشياء بحكمته (١) . نورك الحقيقى . ابنك الوحيد الجنس ، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكننا كلنا يسوع المسيح هذا الذى من قبله نشكر ونقرب لك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوى غير المفترق ، هذه الذبيحة الناطقة ، وهذه الخدمة غير الدموية .

يضع الكاهن بخوراً فى المجمة ويخّر بالمجمة فوق القرايين بمثال الصليب ويكمل ...

هذه التى تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها ، ومن الشمال إلى اليمين (هنا يرفع بخوراً فوق القرايين) ، لأن إسمك عظيم يارب فى جميع الأمم . وفى كل مكان يُقدّم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة . وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان .

يصلى الكاهن الأواشى الآتية :

أوشية السلامة الكبيرة ؛ والمرضى ؛ والمسافرين ؛ والمياة أو الزروع أو أهوية السماء حسب الوقت وتكملتها : اصعدها كمقدارها ، وأوشية الملك (رئيس البلاد) ... ثم مجمع القديسين .

(١) المقصود هنا أقنوم الحكمة فى الذات الإلهية وهو الإبن « المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم » (كو ٢ : ٣) . وهو الذى عمل العالمين (عب ١ : ٢) « بالإيمان نفهم أن العالمين اتقنت بكلمة الله » (عب ١١ : ٣) - انظر (أف ١٠ : ٢) ؛ (كو ١ : ١٦) .

بعد مجمع القديسين يقول الكاهن : «إننا يا سيدنا لسنا أهلاً أن نتشفع في طوباوية أولئك . بل هم قيام أمام منبر إبنك الوحيد ، ليكونوا هم عوضاً عنا ، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا . كن غافراً لآثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ، ولأجل إسمك المبارك الذى دُعى علينا .

يقول الكاهن بعد الترحيم :

«وهؤلاء وكل أحد يارب الذين ذكرنا اسماءهم ، والذين لم نذكرهم . الذين في فكر كل واحد منا ، والذين ليسوا فينا . الذين رقدوا وتنيحوا في إيمان المسيح . تفضل نبح نفوسهم جميعاً في حضن آبائنا القديسين ...

ثم يكمل أوشية الراقدين ...

يضع الكاهن بخوراً في المجرمة ، ويخمر فوق الصينية والكأس ، ويصلى أوشية القرايين .

ثم يصلى أوشية الآباء الكبيرة ، وعن الآباء الأساقفة بكل موضع ، ثم يكمل :

«والقسوس والشمامسة والايودياكونيين والاغنسطسيين والمرتلين والقراء والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام ، والنسك والعلمانيين ، والمتحدين بالزيجة ومربى الأولاد ، الذين قالوا لنا اذكرونا ، والذين لم يقولوا . الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم . اعداءنا واحباءنا ، اللهم ارحمهم » .

ثم يصلى الكاهن عدة أواشى مختلفة ، وأوشية خاصة للذين أوصونا أن نذكرهم . ثم أوشية خاصة للكهنوت المقدس وكل رتبة ...

يقول الشماس : أيها الجلوس قفوا . ثم طلبة كالقداس الغريغورى : حل المربوطين خلّص الذين في الشدائد .

ثم : إلى الشرق انظروا ... يرد الشعب بعد صلاة الكاهن هذه : «قدوس قدوس قدوس رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس .

هنا يغسل الكاهن يديه ويرشم ذاته والخدام عن يمينه والشعب بمثال
الصليب باللفافة التي على الكأس وهو يقول: آجيوس ثم يبدأ في التقديس
(تقديس الأسرار)... ثم يقدم صلاة سرّية: ويقول صلاة استدعاء الروح
القدس ويقول: وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له؛ وهذه الكأس أيضاً دماً
كريماً للعهد الجديد الذي له. ثم يصلي طلباً أخرى كما في القداس الغريغوري.
ثم يصلي: لكى وبهذا كما أيضاً؛ وأيضاً فلنشكر الله ضابط الكل.

يأخذ الكاهن الجسد على يديه ويقول:

«الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا ...

ثم يصلي صلاة القسمة، وفي نهايتها صلاة «أبانا الذي ...»

ثم يصلي التحاليل سرّاً ...

ويكتمل كما في القداس الباسيلي ...

بعض صلوات المناسبات وطقوسها

- سبت لعازر .
- أحد الشعانين .
- طقس الكنيسة في أسبوع الآلام .
- ليلة سبت الفرح .
- الخماسين المقدسة .
- طقس اللقان .
- عيد العنصرة وصلاة السجدة

خصصت كنيسةنا القبطية العملاقة ، صلوات وطقوساً في بعض مناسبات معينة ، تبرز بها المعاني الروحية التي تنطوى عليها تلك المناسبات ... بعض هذه الصلوات تتم في داخل الكنيسة ، والبعض الآخر يتم في البيوت - بيوت المؤمنين من أعضائها ... لكننا نقصر كلامنا على بعض المناسبات التي رتبّت الكنيسة أن يحتفل بها فيها . لأنه بطبيعة الحال لا يتسع الوقت للإمام بكل طقوس المناسبات داخل الكنيسة وخارجها ...

اسبوع الآلام :

ولعل هذا الأسبوع يستمد أهميته القصوى واعزاز المؤمنين وتقديرهم من أن أحداثه كلها تدور حول موضوع واحد ، هو «آلام المسيح وموته المحيى» . أو بعبارة أخرى «محبة الله التي تجلّت في آلام مخلصنا وموته وقيامته المجيدة» ... «الله يبين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا» (رو ٥ : ٨) ... إن آلام السيد المسيح هو موضوع الحياة كلها بالنسبة للمسيحي المؤمن . بل ويتعدى تأثيره الحياة الحاضرة إلى الحياة الأبدية أيضاً .

لعل هذا يتضح من قول بولس الرسول «نحن نكرز بالمسيح مصلوباً» (١كو ١ : ٢٣) ... ما هذا يا بولس ، أيها العالم والفيلسوف العملاق ؟ ... هل تركز بالمسيح مصلوباً ، أى تركز بالضعف وتبشّر به ؟ ... إن صلب المسيح في ظاهره هو صورة من صور الضعف ... ليتك تركز بقوة المسيح ، وقد أظهر قوته وقدرته على جميع أنواع الكائنات ، في عالم الإنسان والحيوان والجمادات ... قوته وقدرته ظاهران في معجزات الشفاء التي لا حصر لها ... وقد أظهر سلطانه على الموت - عدو البشرية الأكبر - حينما أقام الموتى ، حتى بعد أن تحللت اجسام بعضهم وانتنت ، على نحو ما حدث في معجزة إقامة لعازر بعد موته بأربعة أيام ، حينما أقامه بكلمة !!

«نحن نكرز بالمسيح مصلوباً» ... هذه كلمات وجهها الرسول بولس إلى المؤمنين في كنيسة كورنثوس ، وهى إحدى المدن الكبرى ببلاد اليونان مهد الفلسفة في العالم ... إن العقول عامة - وخاصة في كورنثوس - لا تقبل ما تقوله يا بولس ... لكن بولس مضّر على ذلك ، ويعود ويؤكد في نفس رسالته إلى كورنثوس ... يقول «لأننى لم

اعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً» (١ كو ٢ : ٢) ... هل نسيت يا معلمنا بولس موقف الفلاسفة الرواقيين والابيقوريين في مدينة أثينا عاصمة بلاد اليونان منك، حينما وقفت تبشرهم بالإله الحقيقي، فقالوا باستهزاء «ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟!» (أع ١٧ : ١٨).

ماذا تقول؟ هل كان من الأجدى والأفضل اظهار أنك تبعته إنساناً قوياً، وآمنت بإنسان جبار تركز به؟ لكن القديس بولس - وفي ذات الموضع ونفس الرسالة إلى أهل كورنثوس - يوضح لماذا يركز بالمسيح مصلوباً، فيقول «لأن اليهود يسألون آية واليونانيون يطلبون حكمة. ولكننا نركز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولل يونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس» (١ كو ٢٢ : ٢٥) ... مشكلة الناس أنهم يرون في الوداعة والاتضاع والتسامح لوناً من الضعف ... لكن أمثال هؤلاء لم يفهموا المسيح ولا فهموا تعاليمه. فحاشا لله أن يوصف بالجهل والضعف، وإن كان كلام الرسول بولس عما يبدو في نظر الناس جهالة وضعفاً «جهالة الله أحكم من الناس. وضعف الله أقوى من الناس» ... إن القديس بولس يرى في هذا الضعف الظاهري قوة ومجداً، فيكتب في رسالته إلى العبرانيين «يسوع نراه مكللاً بالمجد والكرامة. من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد» (عب ٢ : ٩) ...

ما أروع وأعمق حكمة الكنيسة في الصلوات التي رتبها لفائدة ابنائها في هذه المناسبة؟!

عرض تاريخي :

يسمى هذا الأسبوع اسبوع الآلام، لأن الرب أكمل فيه عمل الفداء بالآلام ... «لأنه لاق بذلك الذي من أجله الكل وبه الكل. وهوأت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام» (عب ٢ : ١٠) ... ويسمى أيضاً اسبوع البصخة، وهي تعنى باللغة القبطية الفصح، وبالعبيرية العبور، إشارة إلى عبور الملاك المهلك على بيوت الأسرائيلين ونجاة أبكارهم «لأن فصحننا أيضاً المسيح قد

دُجِح لأجلنا» (١كو٥ : ٧) ... ويسمى الغربيون هذا الأسبوع «الأسبوع المقدس»
Holy Week .

كانت الكنيسة قديماً تحتفل بهذا الأسبوع مرة كل ثلاث وثلاثين سنة حتى أيام البابا ديمتريوس الكرام البطريرك الثانى عشر (١٨٨ - ٢٣٠م) ، الذى قرر أن يحتفل به سنوياً تالياً للصوم الأربعينى المقدس ... كانوا يقرأون فى هذا الأسبوع الكتاب المقدس بأكمله بعهديه القديم والجديد . وسارت الكنيسة على هذا النظام حتى سنة ١١٤٠م فى بطريركية البابا غبريال الثانى ابن تريك ، الذى وضع ترتيباً آخر لقراءات هذا الأسبوع بعد دراسة قام بها مع علماء الكنيسة القبطية ، وذلك نظراً لأنهم ادركوا صعوبة قراءة الكتاب المقدس كله على الشعب فى خلال الأسبوع .

كان الأسبوع كله مكرساً للعبادة . يتفرغ فيه الناس من أعمالهم ، ويجتمعون فى الكنائس طوال الوقت للصلاة . وكان الملوك المسيحيون يعطّلون المصالح الحكومية خلال هذا الأسبوع ليتفرغ الناس للعبادة . وكانوا يُفرجون عن المسجونين ليشاركواهم أيضاً فى العبادة ، واحتفاءً بهذه الذكرى ... وكان السادة يمنحون عبيدهم عطلة طوال الأسبوع ، حتى يتفرغون للعبادة .

يبدأ اسبوع الآلام فى الواقع بعد قداس أحد الشعانين حتى يوم سبت الفرح ... لكن لا يمكن أن نتكلم عن هذا الأسبوع - اسبوع الآلام - ما لم نتحدث عن سبت لعازر . وإن كان يوم سبت لعازر خارجاً عن الصوم الأربعينى المقدس . ، الذى ينتهى فى اليوم السابق (جمعة ختام الصوم) . كما أن اسبوع البصخة كما ذكرنا يبدأ عقب قداس أحد الشعانين . ومع ذلك فهناك دلالات عجيبة تبرز بالتأمل فى أحداث هذا اليوم (سبت لعازر) .

سبت لعازر:

يوم سبت لعازر هو تذكّار إقامة لعازر من الموت ... وتوصف إقامة لعازر من الموت ، ودخول الرب يسوع إلى أورشليم بأنهما «مقدمة الصليب» ... ولقد أكّد المسيح بإقامته لعازر حقيقة القيامة العامة . وإنه هو «القيامة والحياة» ، وأن من آمن به ولو مات فسيحيا . وكل من كان حياً وآمن فلن يموت إلى الأبد (يو١١ : ٢٥ ،

٢٦) ... وإذا كان اسبوع الآلام يتَّسم بالحزن الشديد ، وينتهى بإشراقه النور والفرح بقيامة الرب ، فإن حادثتي إقامة لعازر والدخول إلى أورشليم ، في بداية هذا الأسبوع . تتَّسمان أيضاً بالفرح ، وتلقيان ضوءاً ينير لنا المعاني المذخرة فيه .

إن صلوات قداس سبت لعازر بحسب المناسبة -وهي إقامة لعازر من الموت- إنما تظهر لنا نصرة المسيح المُقبلة على قوات الهاوية (الجحيم).. إن كلمة الهاوية أو الجحيم هي التعبير الكتابي عن الموت في قوته الذي يشمل الجميع . وتلك الظلمة التي لا مفرّ منها ، والدمار الذي يبتلع الحياة ، ويُخيم بظلاله على كل العالم ... لكن الآن بدأ الموت يهتز بقيامة لعازر ، حيث بدأ التزال بين الحياة والموت ، وتعطينا مفتاح كل أسرار البصخة... كان يوم سبت لعازر في الكنيسة الأولى يُدعى «إعلان البصخة» . إنه بالحقيقة يُعلن ويسبق السبت الذي يليه ، وهو سبت الفرح بنوره وسلامة ... يوم القبر معطى الحياة !!!

لعازر:

كان لعازر صديق الرب يسوع الذي يحبه (يو ١١ : ٣) ، يرمز للبشرية كلها ؛ بل إلى كل إنسان . كانت بيت عنيا (ومعناها بيت البؤس) ، بلدة لعازر الإنسان ، ترمز إلى العالم كله كبيت للبشر... كل إنسان خُلق صديقاً لله ، ودُعي لرفقته ومعرفته والشركة والحياة معه ... لكن هذا الصديق -الإنسان- الذي احبه الله وخلقته لمحبهته ، ودعاه للحياة ، باد بقوة لم يصنعها الله ، هي الموت ... الله يلاقى في العالم قوة تبيد عمله !! ولم يعد العالم سوى حزن ونحيب ودموع وموت !! كيف يمكن أن يكون هذا؟! بل كيف حدث هذا... هذه هي الأسئلة المتضمنة في قصة مجيء الرب يسوع إلى قبر صديقه الذي يحبه لعازر .

نقرأ في قصة إقامة لعازر من الموت هذه العبارة القصيرة : «بكى يسوع» ... لماذا بكى إذا كان بالتأكيد يعلم أنه في لحظة سعيده ثانية إلى الحياة؟! ... ويخطيء البعض حينما يعزّون هذه الدموع إلى طبيعة السيد المسيح الإنسانية ، ومعجزة إقامة لعازر من الموت إلى قوة لاهوته ... لكننا في كنيستنا الأرثوذكسية لا نقبل هذا التعليم ، لأننا نعلم أن كل الأفعال الصادرة عن الرب يسوع ، هي صادرة عن الإله المتأنس ... لقد بكى يسوع وهو يرى كيف أتى الموت على خليفة الله ...

«لقد انتن»... بهذه الكلمات حاولت مرثا منع الرب يسوع من الاقتراب إلى جسد أخيها الميت... إن هذا التحذير «لقد انتن»، هو إشارة ضمنية إلى البشر جميعاً، بل والحياة كلها... الله هو الحياة ومعطى الحياة. لقد دعا الله الإنسان إلى الحياة، والآن «لقد انتن»... عند قبر لعازر واجه الرب يسوع الموت... قابل عدوه، الذى أخذ منه العالم، واخضعه لسلطانه، وصار هو رئيس العالم (يوحنا ١٢ : ٣١ ؛ ١٤ : ٣٠ ؛ ١٦ : ١١)...

ونحن الذين نتبع الرب يسوع حينما نقترّب من قبر لعازر، ندخل معه فى «تلك الساعة»، التى اشار إليها دائماً كذروة اتمام عمله كله (يو ١٦ : ٣٢)... إن الصليب وضرورته ومعناه الواسع معلن فى أصغر آية فى الإنجيل «بكى يسوع»... إننا نفهم الآن أنه لأنه بكى (= يحب صديقه لعازر)، إنه أعادة ثانية إلى الحياة. إن القوة التى أقامت لعازر ليست سوى قوة المحبة، أو المحبة كقوة... الله محبة، والمحبة حياة. والمحبة تنشئ الحياة... المحبة هى التى بكت عند القبر، والمحبة هى التى أعادت الحياة. هذا هو معنى الدموع المقدسة التى سكبها الرب يسوع.

لعازر هلم خارجاً... هذا هو السبب فى أن سبت لعازر هو بدء الصليب الذى هو قمة الحب. وفى نفس الوقت قيامة لعازر هى انتصار المحبة العظيم.

أحد الشعانين :

سبت لعازر هو اليوم السابق لأحد الشعانين وفيه دخل المسيح إلى أورشليم... كلا اليومين يدوران حول موضوع واحد هو النصر... يوم السبت يكشف حقيقة العدو الذى هو الموت، وأحد الشعانين يكشف معنى النصر... نصره مملكة الله بقبول العالم للملكة الوحيد يسوع المسيح.

فى حياة الرب يسوع بالجسد، نلاحظ أن دخوله المهيّب إلى المدينة المقدسة أورشليم، هو المرة الوحيدة التى يظهر فيها منتصراً. وحتى ذلك اليوم كان يرفض كل محاولات تمجيده... لكن قبل الفصح بستة أيام - ليس فقط قبل أن يتمجد، بل هو الذى دبر هذا التمجيد... ولم يكن فى تدبيره أنه يريد تمجيداً، لأنه هو القائل فى وقت سابق «مجداً من الناس لست أقبل» (يو ٤١ : ٤١). لكنه فى ذلك كان يتمم نبوة

زكريا النبي قبل ذلك بنحو خمسمائة وخمسين سنة... «ابتهجى جداً يا ابنة صهيون . اهتفى يا بنت اورشليم . هوذا ملكك يأتى إليك . هو عادلٌ ومنصورٌ. ودیع وراكبٌ على حمار، وعلى جحش ابن أتان» (زك ٩ : ٩) ... وهو بذلك أظهر أنه هو المسيح ملك اسرائيل وفاديه . وتؤكد قصة دخوله اورشليم فى ذلك اليوم أنه هو المسيح ... فقد كان الغرض من الشعب اليهودى - كشعب الله الأول - أن يهّء الطريق أمام مملكة الله ومجيء المسيح . والآن لقد تم كل ذلك ... إن الملك يدخل مدينته المقدسة ، وقد تمت فيه وبه كل النبوءات ... هذا عن الماضى .

أما الآن ، وبالنسبة لنا ، فإن احتفالنا بأحد الشعانين معناه اعترافنا بالمسيح كملكنا وربنا ... ونحن ننسى دائماً أننا جميعاً احتفلنا يوم عمادنا بمملكة الله ، حيث صرنا مواطنين فيها ، وتعهدنا بأن يكون كل ولائنا لها ... إننا بحملنا سعف النخل فى أيدينا ، نجدد عهدنا مع ملكنا ، ونعترف بملكته ، وبأن كل شيء فى حياتنا فى العالم إنما هو للمسيح .

لكننا نعلم جيداً أن هذا هو الملك الذى نحتفى به ، إنما هو فى طريقه إلى الجلجثة - إلى الصليب والقبر . ونعلم جيداً أيضاً أن انتصاره القصير ليس سوى مقدمة لذبيحة ذاته ... إن سعف النخل الذى بأيدينا إنما يشير إلى استعدادنا ورغبتنا فى أن نتبعه فى طريق الجلجثة ، وقبلنا البذل وانكار الذات .

كما أن الأغصان التى فى أيدينا تعلن إيماننا بالنصر الهائى للمسيح . إن مملكته مازالت مخفية والعالم يتجاهلها ، كما لو كان المسيح لم يمت على الصليب ، وأن الإنسان فى شخصه المبارك لم يقم بعد من الأموات . لكننا كمسيحيين نؤمن فى ملكوت الله الآتى ، حيث يكون الله هو الكل فى الكل ، والمسيح هو الملك الوحيد ..

قداس أحد الشعانين :

فى رفع بخور باكر تعمل دورة الشعانين حسب طقسها ... وفى القداس الإلهى ، وبعد أوشية الانجيل يُقرأ ما يخص دخول السيد المسيح إلى اورشليم فى الأربعة أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ... وينتهى القداس كالمعتاد ، ويقال التوزيع (المزمور ١٥٠) . ولا يرش ماء ولا يعطى تسريح للشعب ، بل يُسَدل ستر الهيكل . ويبدأ فى صلوات التجنيز العام ...

أما حكمة الكنيسة من هذا التجنيز العام الذى يحضره كل الشعب ، فهو أنه لا يُرفع بخور فى اسبوع البصخة التالى لأحد الشعانين إلا فى يومى خميس العهد وسبت الفرح . فإذا حدث أن تُوفى إنسان فى خلال هذا الأسبوع ، فإنهم يحضروه إلى الكنيسة ، ولا تصلى عليه صلوات التجنيز المعتادة ، بل تقرأ عليه الفصول الخاصة بالبصخة المقدسة دون رفع بخور .

أما السبب فى عدم إقامة جنازات خلال اسبوع البصخة ، فهو أن الكنيسة خصصت هذا الأسبوع لتذكار آلام السيد المسيح وصلبه وموته . ولذلك فإن كل التركيز على آلام المسيح ... ويلزم أن يقف الإنسان بخشوع أمام الله فى وقت صلاة هذا التجنيز العام ، ويعترف بخطاياها . إذ من يدرى ربما تكون هذه الصلاة لأجله ؟!

طقس التجنيز العام :

تبدأ صلاة الساعة السادسة يوم أحد الشعانين بقراءة نبوءة من (حزقيال ٣٧ : ١ - ١٤) ، ثم فصل من رسائل بولس الرسول (١ كور ١٥ : ١ - ٢٢) الذى يتكلم عن الراقيدين ، باللحن الحزائنى . ثم تصلى أوشية الانجيل ، ثم الانجيل من (يوحنا ٥ : ١٩ - ٢٩) . ومقدمته المزموه « طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن فى ديارك إلى الأبد . سنشيع من خيرات بيتك . قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر هليلويا » . فى الانجيل يقول السيد المسيح « لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويُحيى ، كذلك الابن أيضاً يُحيى من يشاء . لأن الآب لا يدين أحداً بل اعطى كل الدينونة لابن . لكى يُكرم الجميع الابن كما يُكرمون الآب . من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذى ارسله . الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامى ويؤمن بالذى ارسلنى فله حياة أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ... » . ثم يصلى الكاهن الثلاثة أوأشى الكبار (السلامة والآباء والاجتماعات . وقانون الإيمان ، وأوشية الراقيدين ، وأبانا الذى فى السموات ... والتحاليل الثلاثة . ثم يرفع الكاهن الصليب ويقول بطريفة البصخة

✠ ΠΑΙ ΠΑΝ ΘΕΩ ΟΥΝΑΙ ΕΡΩΝ

وبجواب الشعب كيريا ليسون إثنى عشر دفعة . ثم يقول الكاهن البركة التى تقال فى اسبوع البصخة .

ملاحظة :

لا تقام قداسات أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من اسبوع البصخة، لأن خروف الفصح كان يظل تحت الحفظ من اليوم العاشر من شهر نيسان العبرى - وهو يوم ابتياع الخروف (ويوافق يوم أحد الشعانين)، حتى اليوم الرابع عشر من نيسان حيث يذبح في العشية..

طقس الكنيسة في هذا الاسبوع :

+ تجلب الكنيسة بالسواد، وأى إنسان يدخل الكنيسة يشعر أنها في حالة حزن مشاركة للمسيح في آلامه... والكنيسة في هذا الأسبوع تركز كل مشاعرها في آلام السيد المسيح. لذا تتوقف عن استخدام مزامير الأجيبة في صلوات العبادة، وتستبدلها بتسبحة البصخة ($\Theta\omega\kappa \tau\epsilon \text{ } \text{†}\lambda\omicron\mu$) لك القوة والمجد والبركة والعزّ إلى الأبد آمين....). خمس ساعات ليلية هي الأولى والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر من ليلة كذا، وخمس ساعات نهائية هي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر.

+ تقام صلوات البصخة خارج الخورس الأول، والسبب في ذلك أن السيد المسيح تألم وصلب على جبل الاقرايون خارج أبواب أورشليم. فبحسب شريعة العهد القديم كانت ذبيحة الخطية أى التى تحمل خطايا آخر أو آخرين تُحرق خارج المحلة. إنها تحمل خطايا، فلا يصح أن تنجس المحلة... يقول بولس الرسول «فإن الحيوانات التى يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة، تحرق اجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضاً لكى يقّدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذأً إليه خارج المحلة حاملين عاره» (عب ١٣ : ١١-١٣).

هكذا تجلس الكنيسة طوال اسبوع الآلام خارج المحلة بعيداً عن المذبح والهيكل وعن الخورس الأول - خورس القديسين - متذكّرين خطيتنا التى اخرجتنا خارج الفردوس.

لقد تألم المسيح خارج الباب - خارج أورشليم. لقد حسبوه خاطئاً فأخرجوه

خارج المحلة وصلبوه. الكنيسة في هذا الأسبوع تخرج خارج المحلة. والمحلة هنا هي الهيكل. لذا تخرج الكنيسة إلى الخورس الثاني..

أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من اسبوع البصخة :

الاثنين: خرج الرب يسوع من بيت عنيا قاصداً الهيكل. وفي الطريق لعن التينة المورقة غير المثمرة (مت ٢١؛ مر ١١). الرب يسوع يظهر الهيكل من الباعة والصيارفة (مر ١١: ١٥ - ١٧)، وصرف بقية النهار كله يعلم في الهيكل ويعمل المعجزات (مت ٢١: ١٥). ثم بات في بيت عنيا... لذا رقت الكنيسة أن قراءة هذا اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء تدور كلها حول هذين الحدثين (الورق بغير ثمر، وتدنى الهيكل بالعبادة الشكلية).

في هذا اليوم تضع الكنيسة أمام المؤمنين مبدءاً هاماً للحياة مع الله. هذا المبدء هو الابتعاد عن الرياء والشكليات. فالمسيح قبل المرأة الزانية التي امسكت في ذات فعل الزنا، لكنه لم يتسامح مع المرائين من الفريسيين وحمل على ريائهم... لهذا ونحن في بداية الأسبوع المقدس يجب أن نضع في قلوبنا أن نمتنع عن الشكليات وزيف الحياة والعبادة المظهرية وأن نضع في قلبنا أن نثمر نفوسنا بشمار الروح القدس.

الثلاثاء: خرج الرب يسوع صباحاً من بيت عنيا إلى أورشليم، وابصر شجرة التينة التي لعنها وقد جفت من جذورها. وردّ على اسئلة الفريسيين والصدوقيين الذين اتوا ليصطادوه بكلمة... معظم حديث المسيح في هذا اليوم كان عن مجيئه الثاني ويوم الدينونة العظيم، ووجوب السهر والاستعداد. ويظهر هذا من الأمثلة التي قدمها: مثل الكرامين الأشرار (متى ٢١)، ومثل عرس ابن الملك (مت ٢٢)، وحديثه عن خراب الهيكل (متى ٢٤)، ومثل العشر عذارى (متى ٢٥)... ثم عاد إلى بيت عنيا. وفي مساء هذا اليوم تشاور رؤساء الكهنة على قتله (متى ٢٦: ١ - ١٦)... إن الكنيسة تركز في قراءاتها على مجيء المسيح الثاني ووجوب الاستعداد له بالسهر.

الأربعاء: صرف مخلصنا هذا اليوم في بيت عنيا، بعد أن ترك الهيكل مساء الثلاثاء، وفي نيّة عدم العودة إليه البتّة، بعد أن قال لليهود «هوذا بيتكم يترك لكم

خرباً. لأننى أقول لكم أنكم لا تروننى من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب» (متى ٢٣ : ٣٨ ، ٣٩) ... وحوادث هذا اليوم عن سكب قارورة الطيب على رأس مخلصنا (متى ٢٦ : ٦ - ١٣ ؛ مرقس ١٤ : ٣ - ٩) ؛ وهى خلاف مريم أخت لعازر التى سكبت الطيب يوم السبت على قدميه ومسحتهما بشعر رأسها (يو ١٢ : ١ - ٩). أما الحادثة الثانية التى تشترك فيها الأناجيل الأربعة، فهى خيانة يهوذا الأسخريوطى، واتفاقه مع رؤساء الكهنة على تسليم الرب يسوع مقابل ثلاثين من الفضة.

الخميس : فى هذا اليوم يقدم لنا الرب يسوع اقصى درجات حبه، إذ يقدم لنا جسده المكسور ودمه المبدول وعرقه ودموعه موصولاته وسهره، وغسله لأرجلنا. إن أحداث هذه الليلة هى مزيج من حب الله العميق جداً للإنسان، مع حزنه الشديد حتى الموت من أجل خطايانا ... لقد وصل حب المسيح لنا فى هذه الليلة إلى أعلى درجاته، فتحول إلى شهوة أن يكسر جسده ويطعم تلاميذه بما فيهم التلميذ الخائن!! ... تأسيس سرّ الأفخارستيا، وخيانة يهوذا يجمعهما معنى واحد هو المحبة ... فإن كانت الأفخارستيا تكشف عن قمة اعلان الله عن حبه للإنسان من أجل خلاصه، فإن خيانة يهوذا تكشف أن الخطية والموت واهلاك النفس، ترجع إلى الحب الشرير المتحول عن مصدره. وهذا ما يكشفه لنا طقس يوم خميس العهد.

الإنسان بالخطية فقد حياة الشركة مع الله. لقد أحب نفسه والعالم لذاتهما، وظن أنه يستطيع أن يشبع جوعه ويروى عطشه من العالم!! وهكذا تحولت محبته من الله إلى العالم، ومات الإنسان ... وكانت هذه هى النهاية المحتومة للحياة التى قطعت عن مصدرها الأصيل وهو الله. مات الإنسان، بل إن الإنسان بخطيئته حول العالم إلى جبانة كبيرة. واصبح الناس المحكوم عليهم بالموت هم «الجالسون فى كورة الموت وظلاله» (مت ٤ : ١٦).

«أما يسوع قبل عبد الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين فى العالم أحبهم إلى المنتهى ... يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضى. قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة وإتزر بها. ثم صب ماء فى مغسل وابتدأ يغسل

أرجل التلاميذ» (يو ١٣ : ١ - ٤) ... إذا أردنا أن نفهم العشاء الأخير، لابد لنا أن ننظر إليه على أنه الذروة في محبة الله المقدسة، التي بدأت بالخلقة، وتنتهى الآن بموت الرب وقيامته.

«الله محبة» (١ يوحنا ٤ : ٨). وعطية المحبة الأولى هي الحياة. ولكي يبقى الإنسان حياً، عليه أن يأكل ويشرب ويحيا في شركة مع الله ... محبة الله اعطت الإنسان الحياة. ومحبة الإنسان لله حولت هذه الحياة إلى شركة معه. كان هذا هو الفردوس ...

والمسيح جاء لخلاص البشر، ورفض أساس تجربة الإنسان أن يحيا «بالخبز وحده». وأعلن أن الله وملكوته هبلا الغذاء الحقيقي، والحياة الحققة للإنسان. وهذه هي حياة الشركة للإنسان مع الله. هذا هو معنى العشاء الأخير... لقد قدم المسيح ذاته كالغذاء الحقيقي للإنسان ... في اللجنة قال الله للإنسان «من جميع شجر الجنة تأكل». ولأن حياة الإنسان تقوم بالأكل، قال المسيح هنا «خذوا كلوا هذا هو جسدي».

لقد أعطى الله الإنسان كثيراً، والآن يعطيه ذاته ... تحول العطاء في هذه الليلة التاريخية إلى شهوة مقدسة في قلب ربنا محبة لنا «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم» (لوقا ٢٢ : ١٥) ... وكأن الرب يقول لنا: لا يكفي أن اموت لأجلكم واخلصكم، بل أكثر من ذلك، أن أكون لكم طعاماً تحيون به، وضمن لكم الحياة. جسدي هو الحياة وهو عربون الميراث الأبدى. ومن يأكلني يحيا بي وأنا اقيم في اليوم الأخير (يو ٦ : ٥٤).

وفي وسط هذا الحب الدافق تظهر أمامنا صورة يهوذا الأسخريوطي ونقرأ عنه «فذاك (يهوذا) لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلاً» (يو ١٣ : ٣٠) ... والحديث يطول عن خيانة يهوذا ... المسيح يبذل عربون الحياة جسده المقدس، وهو يخونه ويتآمر عليه ... على أى حال، فهذا هو ما وصل إليه الإنسان. وهذا ما جاء المسيح ليصلحه، ويخلق الإنسان خلقة جديدة شبيهة بحسنه ... ويعوزنا الوقت إن تأملنا في خيانة الإنسان، وكيف قابل المسيح هذه الخيانة بالحب والخلاص ... ما أصدق قول القديس غريغوريوس في قداسه «حولت لي العقوبة خلاصاً...».

رفع بخور با کرخمس العهد :

يتبدئون الخدمة بقراءة فصل من سفر الخروج (١٧ : ٨) عن حرب عماليق واسرائيل، وكيف أن موسى رفع ذراعيه وساعده في ذلك حور وهارون. وكان اسرائيل ينتصر طالما أن ذراعى موسى مرفوعتان. وهذا هو مثال الصليب ... يقرأ هذا الفصل لأن المسيح يقترب من الصليب. ثم فصول أيضاً من الخروج واشعيا وحزقيال وعظة للقديس يوحنا ذهبى الفم، والكلام فيها عن الاستعداد للتناول من جسد الرب ودمه. ويقول فيها «وكما أن الكلمة التى نطق بها (الله) مرة واحدة منذ البدء قائلاً: اكثروا وانمو واملأوا الأرض هى دائمة فى كل حين تفعل فى طبيعتنا زيادة التناسل، كذلك الكلمة التى قالها المسيح على تلك المائدة (الافخارستيا) باقية فى الكنائس إلى هذا اليوم، وإلى مجيئه مكتملة كل عمل الذبيحة» ... ثم تقال

Θωκ τε τ' ελμ
ستر الهيكل وابانا الذي ...

يصلّي الكاهن صلاة الشكر وتقال اربعاع الناقوس والمزمور الخمسين (ارحمني يا الله
كعظيم رحمتك). ثم يصلّي الكاهن أوشتي المرضى والقرايين.. وتقال
الذكصولجيات المناسبة، ويطوف الكاهن البيعة بالخوخ بدون تقبيل بسبب قبلة
يهوذا. وبأنتهاء الذكصولجيات، يقال قانون الإيمان بحسب الطقس. ويقول الكاهن
ψ† n̄n̄ n̄n̄ ويجاوبونه كيريا ليسون بالناقوس.

بعدھا یقال اللحن الجمیل $\phi_{\Delta 1} \epsilon_{\Delta \psi \epsilon \eta \psi}$ وتفسیره :

« هذا الذى اصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا .
فاستّمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة » بعد ذلك يقرأ الأب بركسيس باللحن
الخزائنى ... ثم تقال قطعة عن خيانة يهوذا وهم يطوفون البيعة من اليسار على عكس
المألوف ... ثم تقال آجيوس بلحن الحزن ثم أوشية الانجيل ثم يقرأ المزمور والانجيل
بالطريقة الخزائنى ، ثم الطرح المؤلف فالطلبة وتكمل الصلاة كالمعتاد .

ثم يُصَلِّي اللِّقَانِ وَيَسْأَلُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ الْقِدَاسَ الْإِلَهِيَّ.

قداس خميس العهد :

يقدم الحمل بدون مزامير، ويُقرأ فصل البولس، ولا يقرأ الكاثوليكون والأبركسيس. ولا تصلى صلاة الصلح لأجل خيانة يهوذا وقبلته الغاشة. ولا يقال المجمع ولا الترحيم. بل من أول «اهدنا إلى ملكوتك» حتى نهاية القداس.. ولا يقال التوزيع المعتاد أى المزمور (١٥٠) بل تقال النبوات.

يوم الجمعة العظيمة :

هذا اليوم هو أعظم أيام البشرية كلها ونقطة التحول في حياتها. فيه تمّ الوعد القديم من الله للإنسان الأول قبل خمسة آلاف وخمسمائة عام لميلاد المسيح، أن نسل المرأة يسحق رأس الحية (تك ٣ : ١٥) ... يجتمع المؤمنون في هذا اليوم حول صليب المسيح سلاح نصرتهم وسرّ قوتهم. هذا هو اليوم الذى تمت فيه نبوات الأنبياء، وظهر الله محبته للبشر بأكثر مما يتصورون أو تذهب إليه عقولهم ... هذا هو اليوم الذى صلب فيه الإله المتأنس ربنا يسوع المسيح ... ومهما قيل أو كُتب، فلن يستطيع متكلم أو كاتب أن يُلّم بعظم محبة الله التى تجلت في حادث الصليب. وسوف لا نخوض في دقائق وتفاصيل طقوس هذا اليوم المقدس بألحانه الرائعة، التى يجمع بعضها بين الحزن والخشوع اعلاناً أن ذاك الذى مات إنما هو حى ... إن طقوس هذا اليوم تفصح عما تنطوى عليه. لذا سوف لا نذكر تفاصيل طقوسه.

ليلة سبت الفرح (أبو غلمسيس) :

- فى هذه الليلة تصعد بنا الكنيسة فيها إلى السماء ... إنها تقدّم اجابة عن كل من يسأل عن الأبدية والحياة فيها.
- فى هذه الليلة تسهر الكنيسة حسب وصية المسيح لنا مراراً كثيرة.. ونسهر معه، ونسهر وحتى لا ندخل في تجربة...

- هذه الليلة هى عبور من الموت إلى الحياة. وتعبّر الكنيسة عن ذلك في ألحانها حينما يقال نصف اللحن بطريقة الحزن والنصف الآخر بالنغم المعتاد (السنوى)، تجسيداً لمعنى العبور من الموت إلى الحياة. فالمسيح الذى مات هو حى،

وسيعلمون عن قيامته فجر الأحد . والمؤمنون بيسوع قد انتقلوا من الموت إلى الحياة كما قال الرب يسوع نفسه (يوه : ٢٤) ... لقد نقلهم من الموت إلى الحياة . وليس فقط من خلال الألحان ، بل من خلال قراءات هذه الليلة كما سوف نرى ومعظمها تسابيح ، وتختتم بقراءة سفر الرؤيا ... ونستعرض الآن هذه القراءات :

+ تسبحة موسى النبي الأولى (الهوس الأول) وعبور شعب الله قديماً البحر الأحمر بطريقة معجزية خارقة هي عبور من الموت إلى الحياة .

+ صلاة حنة أم صموئيل النبي (١ مل ٢ : ١ - ١١) ... حنة هذه التي اعطاها الله ولداً من مستودع ميت هي حياة بعد موت .

+ صلاة حبقوق النبي (٣ : ٢ - ١٩) ، وفيها يقول «أما أنا فاتهلل بالرب وافرح بالله مخلصي ... يرفعني على الأعالي لأغلب بتسبحته» .

+ صلاة يونان النبي (٢ : ٢ - ١٠) المزمع أن يخرج من بطن الحوت ... أنه خروج من الموت إلى الحياة «صرخت إلى الرب إلهي في ضيقتي فسمعني من بطن الجحيم وسمع صوتي» .

+ صلاة حزقيا النبي ملك يهوذا حين مرض وقام من مرضه (اش ٢٨ : ١٠ - ٢٠) ... وهذا سمعه الله واطال عمره خمس عشرة سنة أخرى بعد موعد موته المحدد .

+ تسبحة الثلاث فتية القديسين في اتون نار بابل ... هؤلاء الفتية انتقلوا من الموت إلى الحياة ، إذ كان المسيح معهم - داخل الموت - لقد كان يُرى معهم داخل الأتون رابع شبيه بابن الآلهة ..

+ وقصة سوسنة العفيفة التي كان محكوماً عليها بالموت ثم انقذت منه ... إنه عبور من الموت إلى الحياة .

وهكذا بالتأمل في بقية التسابيح ، نصل إلى فكرة الانتقال من الموت إلى الحياة ..

إن طقس ليلة سبت الفرح مليء بالآشارات ، بل وبأخذنا معه فعلاً إلى الحياة السماوية الملائكية ، كانتقال من الموت إلى الحياة ... الألحان تتخللها أكثر من

زفة. الكهنة والشمامسة والشموع الموقدة، وهم يطوفون حول المذبح والبيعة في بهجة وفرح عجيبين. إن من يمارس هذا الطقس المفرح ويحيا فيه، يشعر فعلاً أنه يأخذ عربون الحياة الملائكية التي هي حياة التسبيح.

+ وهكذا فإن الكنيسة تنتقل بنا إلى فرح القيامة، وما بعد القيامة، حينما تختتم الليلة في فجر السبت مع سفر الرؤيا. الكهنة والشمامسة وكل الشعب وسط سبعة قناديل زيت موقدة رمز لسبعة أرواح الله التي أمام عرشه (رؤ: ١ : ٤)، ورمز للسبعة مصابيح المتقدة نارا التي رآها يوحنا (رؤ: ٤ : ٥). إنها رمز للسبعة ملائكة الذين يقفون أمام الله. وهي ترمز كذلك لل سبع منابر ذهبية (رؤ: ١٢ : ١)، والسبعة كواكب التي في يمين ابن الله (رؤ: ١٦ : ١).

١. ملاحظ في ليلة سبت الفرّح :

+ السهر في هذه الليلة نتذكر سهر السيد المسيح ليلة آلامه في بستان جثيمانى، ومعانيته لتلاميذه لأنهم لم يسهروا معه (مت ٢٦ : ٣٦ - ٤٤ ؛ مرقس ١٤) ... يقول سفر الرؤيا « طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لتلايمشى عريانا فيروا عورته » (رؤ: ١٦ : ١٥) ... ويقول رب المجد للملاك كنيسة ساردس « كن ساهراً ... فأني إن لم تسهر أقدم عليك كلب ولا تعلم أية ساعة أقدم عليك » (رؤ: ٣ : ٣، ٢، ١) [انظر مت ٢٤ : ٤٢ ؛ ٢٥ : ١٢ ؛ مرقس ١٣ : ٣٥ ؛ لوقا ٢١ : ٣٦ ؛ ١ كو ١٦ : ١٣ ؛ ١ بط ٥ : ٨] .

التسابيح الكثيرة ...

تبدأ ليلة سبت الفرّح بتلاوة المزمور ١٥١ (وهو غير موجود في الطبعة البيروتية)، ولذلك اسجلّه هنا ... يقول داود « أنا الصغير في اخوتي، والحدث في بيت أبى، كنت راعياً غنم أبى. يداى صنعنا الأرغن، واصابعى الفت المزمار الليلويا. من هو الذى يخبر سيدى. هو الرب الذى يستجيب لجميع الذين يصرخون إليه. وهو ارسل ملاكه ورفعنى من غنم أبى، ومسحنى بدهن مسحته. اخوتى حسان وكبار، والرب لم يُسرّ بهم. خرجت للقاء الفلسطينيين فلعننى بأوثانه. فاستليت سيفه الذى كان بيده ونزعت رأسه عنه. ونزعت العار عن بنى اسرائيل الليلويا.

• فيما يختص بالتسبيح فإنه عمل مكمل للصلاة، بل هو صلاة سامية ...
 يخاطب المرتل الله ويقول له « وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل »
 (مز ٢٢ : ٣) ... « وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحه لإلهنا » (مز ٤٠ : ٣) ...
 « هليلويا . غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الأتقياء . ليفرح اسرائيل
 بخالقه . ليبتهج بنو صهيون بملكهم . ليسبحوا اسمه برقص . بدف وعود ليرغوا له »
 (مز ١٤٩ : ١-٣) ... « بتسبيح الرب ينطق فمي ، وليبارك كل بشر اسمه القدوس
 إلى الدهر والأبد. » (مز ١٤٥ : ٢١) .

• تبدأ التسابيح هذه الليلة بتسبحة موسى النبي الأولى من (خر ١٥ : ١-٢١)
 وهى عبارة عن الهوس الأول وقبلها يقال لبش الهوس الثانى ويقولونه بالناقوس بلحنها
 المعروف والشمامسة وهم يطوفون البيعة **μικροφωνη ἐβόλ** وتفسيره « فلنشكر المسيح إلهنا مع
 المرتل داود النبي، لأنه خلق السموات وجنودها، وأسس الأرض على المياه ... إلخ »
 • ثم يقولون التسبحة الثانية لموسى النبي (تث ٣٢ : ١-٤٣) ؛ وصلاة حنة أم
 صموئيل النبي (١ صم ٢ : ١-١٠) ؛ وصلاة حبقوق النبي (حب ٣ : ٢-١٩) ؛
 وصلاة يونان النبي (يون ٢ : ١-٩) ؛ وصلاة حزقيا ملك يهوذا حين مرض وقام من
 مرضه (اش ٣٨ : ١٠-٢٠) ؛ وصلاة منسى بن حزقيا ملك يهوذا ؛ وتسبحة اشعيا
 النبي الأولى (أش ٢٦ : ٩-٢٠) ؛ وتسبحته الثانية (اش ٢٥ : ١-١٢) ؛ وتسبحته
 الثالثة (اش ٢٦ : ١-٩) ؛ وتسبحة أرميا النبي (مراثى ٥ : ١٦-٢٢) ؛ وتسبحة
 باروخ النبي (باروخ ٢ : ١١-١٦) ؛ وتسبحة إيليا النبي (١ مل ١٨ : ٣٦-٣٩) ؛
 وصلاة داود النبي (١ أى ٢٩ : ١٠-١٣) ؛ وصلاة سليمان الملك (١ مل ٨ : ٢٢-٣٠)
 ؛ وصلاة دانيال النبي (دا ٩ : ٤-١٩) ؛ ورؤيا دانيال النبي من أجل الثلاثة
 فتية القديسين (دا ٣ : ١-٢٣) ؛ وصلاة عزاريا في وسط النار .

ثم تقرأ تسبحة مريم العذراء (لو ١ : ٤٦-٥٥) ؛ وصلاة زكريا الكاهن (لو ١ :
 ٦٨-٧٩) ؛ وصلاة سمعان الكاهن (لو ٢ : ٢٩-٣٢) . ثم قصة سوسنة . ثم يرتلون
 بالناقوس **Τηνουεζ ἡ σωη** (نتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك
 يا الله لا تخزنا ... إلخ) . يقولونها وهم يطوفون البيعة ثلاث مرات .

صلاة باكر سبت الفرح :

يرفع الكاهن البخور كالمعتاد ، وتقال ارباع الناقوس وارحنى يا الله ، ثم يقول الكاهن اوشيتى المرضى والراقدين « وتفضل يارب » ، ثم تكمل التسبحة . ثم يقول الكاهن أوشية القرايين . ثم يطوف البيعة بالبخور بينما يقول الشماسة الذكصولوجيات ، ثم قانون الإيمان ، وبعده **ϥϥ ΝΔΛ ΝΔΝ** والمرد آمين كيريا اليسون وهم يطوفون البيعة . وتكمل الصلاة حسب طقسها .

وبانتهاء رفع بخور باكر يصلون مزامير الساعة الثالثة ونبواتها والانجيل ، نصفه بلحن الحزن والنصف الآخر بالطريقة السنوى ، وكيريا اليسون (٤١) مرة ... ثم تصلى مزامير الساعة السادسة بنفس النظام السابق .

قراءة سفر الرؤيا :

سبق أن قلنا أن حكمة الكنيسة في الترتيب السابق لهذه الليلة ، أن تظل الكنيسة ساهرة لأن هذه هى وصية مخلصها ، وهى تسبّح تسابيحها ، تعبيراً عن فرحتها بانتقالها من الموت إلى الحياة ، حتى اليوم نفسه يسمى « سبت الفرح » . لقد مات ابن الله وتم الخلاص بالصليب ، وفتحت السماء التى كانت مغلقة ، من اجل هذا ونحن نسبح بفرح . أولاً لهذا الحادث - فتح السماء - وثانياً لأن هذه هى الحياة ، التى سنعيشها هناك - حياة التسبيح - إن هذا التسبيح يليق بالمفدين ... يقول يوحنا فى رؤياه ... « وبعد هذا سمعت صوتاً عظيماً من جمع كثير فى السماء قائلاً هليلويا . الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا ... وخرج من العرش صوت قائلاً : سبحوا لإلهنا يا جميع الخائفين والكبار » (رؤ ١٩ : ١ ، ٥) . أما سبب قراءة سفر الرؤيا فى تلك الليلة ، فهى أن الكنيسة تصف لابنائها حياتهم الآتية فى السماء فى أورشليم السماوية . وما يصاحب قراءة هذا السفر من ألحان غاية فى الروعة ... إنها تقدّم صورة المجد الذى ينتظرهم فى السماء .

قداس سبت الفرح :

ثم يصلى قداس سبت الفرح كالمعتاد . ويرتل المزمور والانجيل تصفهما بلحن الحزن والنصف الثانى بالطريقة السنوى . ولا تصلى صلاة الصلح . ويقتل القداس ، ويقال المجمع ويُعمل ترحيم لجميع المسيحيين ، ثم **ΝΗΛΗΝ ΤΟΤ** « أولئك يارب الذين أخذت نفوسهم » . ولا يقال المزمور (١٥٠) ، بل تقال قطع من المزامير .

الخماسين المقدسة :

الخماسين المقدسة ، ويُقصد بها مدة الخمسين يوماً التى تلى عيد القيامة ، إنما ترمز للحياة فى السماء ... فبموت المسيح وقيامته فتحت السماء بعد أن ظلت مغلقة أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة سنة ... مدة الصوم الكبير يرمز لجهاد الإنسان فى الحياة ، والخماسين المقدسة ترمز للمكافأة الأبدية ... يوم الجمعة العظيمة تذكّر لموت المسيح ، ويوم السبت تذكّر وجوده فى القبر ، وقام فى فجر الأحد ... الخماسين المقدسة من حيث كونها ترمز للحياة فى السماء ، فهى أيام فرح ، والكنيسة تعلم بالامتناع عن الصوم والمطانيات وكل أعمال التذلل . لا يُسمع فى الكنيسة فى فترة الخماسين إلا ألحان الفرح حتى فى جنازات المنتقلين ... وتعليم الكنيسة هذا مستمد مما جاء فى سفر الرؤيا عن حياة المفدين فى السماء « لن يجوعوا بعد ، ولن يعطشوا بعد ، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر . لأن الخروف الذى فى وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ، ويمسح الله كل دموعهم من عيونهم » (رؤ ٧ : ١٦ ، ١٧) ... ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة ، لأن السماء الأولى والأرض مضتا ، والبحر لا يوجد فيما بعد . وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها . وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً : هوذا مسكن الله مع الناس ، وهو يسكن معهم ، وهم يكونون له شعباً ، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم . وسيمسح الله كل دموعهم من عيونهم . والموت لا يكون فيما بعد . ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد ، لأن الأمور الأولى قد مضت . وقال لى اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة » (رؤ ٢١ : ١ - ٥) ...

فهنا مغزى الخماسين المقدسة التى تأتى بعد موت الرب يوم الجمعة العظيمة، وأحد القيامة الذى نحتفل فيه بقيامته... لذلك فإن الاحتفال بشم النسيم يوم الأثنين التالى ليوم أحد القيامة، إنما يرمز لفتح الفردوس. وكلمتا شم النسيم كلمتان قبطيتان *sywa n-nicla* ومعناها حديقة أو بستان العشب.

اللقان (قداس الماء):

يُحتفل به ثلاث مرات فى السنة: فى عيد الغطاس (١١ طوبه) تذكّار عماد السيد المسيح. وتتم صلواته قبل رفع بخور باكر، وهو موجه للإبن. ويوم خميس العهد، وموعده متغير لارتباطه بالصوم الكبير، وهو تذكّار غسل السيد المسيح لأرجل تلاميذه. وتبدأ صلواته بعد سواعى الثالثة والسادسة والتاسعة من البصخة، وهو موجه للإبن. ويوم عيد الرسل فى الخامس فى شهر أبيب، وهو أيضاً موجه للإبن.

فى لقان الغطاس يرشم الكاهن كل فرد من الشعب بالماء ثلاثة رشوم فى جبهته، على مثال ما صنع يوحنا المعمدان مع السيد المسيح.

وفى لقان خميس العهد يغسل الكاهن أرجل الشعب مثلاً لما صنعه السيد المسيح.

وفى لقان عيد الرسل يغسل الكاهن أقدام الشعب، لأنه تعبير عن الخدمة الحقيقية، التى بدأها المسيح «ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم، ويبذل نفسه فدية عن كثيرين».

وكل من هذه اللقانات تبدأ صلواته بصلاة الشكر، ومجموعة من نبوات العهد القديم تمشى مع مناسبة اللقان، وفصل من رسائل بولس الرسول، ثم آجيوس وأوشية الانجيل، فالإنجيل، ثم السبع أواشي (المرضى والمسافرين، وأهوية السماء، وأوشية الملك، وأوشية الراقدين، وأوشية القرايين، وأخيراً أوشية الموعوظين). ثم يبدأ القداس: «حبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم»... و «ارفعوا قلوبكم» و «فلنشكر الرب»... وتقال آجيوس (الكاهن) ثم بعض طلبات. وأخيراً يقول الكاهن «مبارك الرب يسوع المسيح و قدوس الروح القدس آمين». ثم يقول الكاهن التحاليل الثلاثة: للابن ثم يرتل الشمامسة المزمر المائة وخسين.

عيد العنصرة (الخمسين) :

عيد العنصرة أو الخمسين عيد يهودى ، وكان يحتفل به فى اليوم الخمسين من عيد الفصح . وكلمة عنصرة كلمة عبرية وتعنى اجتماع حيث كان اليهود يجتمعون ويعيدون فى هذا العيد ... فى عيد الخمسين الأول ، أى بعد خروج بنى اسرائيل من مصر بخمسين يوماً اعطى الله الشريعة لموسى النبى فى جبل سيناء ...

وقد مارس رسل ربنا يسوع المسيح الاحتفال بيوم الخمسين ، حيث كان عيد الخمسين اليهودى إنما يرمز لعيد الخمسين المسيحى . هذا واضح من قول بولس الرسول «ولكننى أمكث فى افسس إلى يوم الخمسين» (١كو١٦ : ٨) . ويقول القديس لوقا كاتب سفر أعمال الرسل «لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس من البحر لثلا يعرض له أن يصرف وقتاً فى آسيا . لأنه كان يُسرّع حتى إذا أمكنه يكون فى اورشليم فى يوم الخمسين» (أع ١٨ : ٢٠) .

وقد شاعت العناية الإلهية أن يتفق توقيت عيد الخمسين اليهودى مع عيد الخمسين المسيحى ، وهو اليوم الذى حلّ فيه الروح القدس على الكنيسة الأولى ... وبحسب التدبير الإلهى اختار الرب هذه المناسبة عند اليهود موعداً لانسكاب الروح القدس على جميع التلاميذ المؤمنين المجتمعين فى عليّة صهيون ، ومولد الكنيسة حيث تتم رموز وإشارات :

كان عيد الخمسين عند اليهود له ثلاث تسميات :

عيد الحصاد (خر ٢٣ : ١٦) ؛ وعيد أوائل الثمار (عدد ٢٨ : ٢٦) ؛ وعيد الأسابيع (تث ١٦ : ٩ ، ١٠ ؛ لا ٢٣ : ١٥) ... كان هذا العيد من حيث تسميته بعيد الأسابيع يبدأ مباشرة بعد عيد الفصح ، بتقديم أول حزمة من حصاد الشعير ، وينتهى فى عيد الخمسين بتقديم أول رغيفين من حصاد القمح . وكان يحتفل بعيد الخمسين يوماً واحداً . وهو من أعياد اليهود الثلاثة الكبرى السنوية ، وهى الفصح (عيد الفطير) ؛ وعيد الحصاد (الخمسين) ؛ وعيد المظال ، وهو عيد الجمع فى نهاية السنة ، عندما يجمعون غلاتهم من الحقل . وكان يتحتم بحسب الشريعة اليهودية على جميع ذكور بنى اسرائيل أن يظهروا فيها أمام الرب إلههم (تث ١٦) .

وكان عيد الخمسين عند اليهود عيد فرح وبهجة . وكان - نظراً لوقوعه في الطف فصول السنة من ناحية الطقس - يجذب اعداداً ضخمة من اليهود الذين خارج أورشليم . ويوسفوس المؤرخ اليهودى فى القرن الأول المسيحى ، يصف هذا العيد ، ويتكلم عن عشرات الآلاف من اليهود الذين كانوا يجتمعون حول الهيكل فى هذه المناسبة . وكان عدد كبير من اليهود الوافدين من بلاد بعيدة إلى أورشليم لحضور عيد الفصح ، يبقون فيها حتى يحضروا عيد الخمسين أيضاً .

كان عيد الخمسين عند اليهود إذن بحسب ما جاء فى الكتب المقدسة ، هو عيد الحصاد ، أو عيد أوائل الثمار ، أو عيد الأسابيع . لكنه كان أيضاً - طبقاً لتقليد الربيين فى التلمود - هو عيد الاحتفال السنوى بتدكار تسليم الشريعة فى سيناء . يقول التقليد اليهودى أن موسى استلم الشريعة فوق جبل سيناء فى اليوم الخمسين لخروج بنى اسرائيل من مصر . ومن هنا جاءت تسميته بالعبرية « عيد البهجة بالناموس » ... وكانت هناك عادة يهودية قديمة حرص اليهود عليها - ومازالوا حتى الآن - حيث كانوا يقضون الليلة السابقة لعيد الخمسين فى تقديم الشكر لله من أجل عطية الناموس .

كان اليهود يحتفلون بعيد الخمسين كعيد لحصاد المزروعات ، فأضحى فى المسيحية عيداً لحصاد الزرع الجيد الذى هو بنو الملكوت (مت ١٣ : ٣٨) . وكانوا يحتفلون به عيداً لأوائل الثمار الزراعية ، فغداً فى المسيحية عيداً لأوائل الثمار الخلاصية ، حين آمن فى أول عيد خمسين مسيحى ثلاثة آلاف نفس دفعة واحدة !! وكان اليهود يحتفلون به كتدكار لاعطائهم الشريعة المكتوبة على لوحين من حجر ، فاصبح عيداً للروح القدس ، روح الحياة الذى كتبت به وصايا الله ، لا فى ألواح حجرية - بل فى ألواح قلب حمية .

وثمة فكرة أخرى : فالعدد خمسين (ونحن نتكلم عن عيد الخمسين) فى الكتاب المقدس ، يشير إلى العفو والصفح ... فى العهد القديم كانت تقْدَس السنة الخمسون - وتعرف بسنة اليوبيل - ويُعفى المدينون من ديونهم ، ويحرر العبيد « وتقدسون السنة الخمسين ، وتنادون بالعتق فى الأرض لجميع سكانها . تكون لكم يوبيلاً . وترجعون كل إلى ملكه ، وتعودون كل إلى عشيرته » (لا ٢٥ : ١٠) ... كانت هذه

السنة تبدأ بيوم الكفارة، حين يضربون بالبوق إيذاناً ببدء سنة اليوبيل . فالعدد خمسين كان يُنظر إليه كرمز للعفو.

هكذا رأى علماء اليهود وعلى رأسهم فيلو Philo الفيلسوف اليهودى السكندرى فى القرن الأول الميلادى، وكليمنضس الاسكندرى فى القرن الثانى، والعلامة أوريجينوس فى القرن الثالث..

صلاة السجدة :

رتبت الكنيسة أن تقام صلوات السجدة فى الساعة التاسعة (الثالثة بعد الظهر بالتقويم الحالى) ... أمر الله شعبه قديماً بعمل الفصح عند غروب الشمس . وفى مثل هذا الوقت خرجوا من مصر (تث ١٦ : ٦) ... وعلى ذلك فقد رتبت الكنيسة عمل السجدة فى الساعة التاسعة (الثالثة بعد الظهر) اشارة إلى أن يسوع فصحن الحقيقى الذى ذُبح فى مثل هذا الوقت (مت ٢٧ : ٤٦) ، وفى نفس الوقت الذى كان يُذبح فيه خروف الفصح ، إذ ارتفع يمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب ، سكب على تلاميذه يوم الخمسين من قيامته (أع ٢ : ٣٣) .

أما عن طقس صلاة السجدة التى تتم بعد ظهر يوم الخمسين فنقول :

تتم صلوات السجدة على ثلاثة طقوس على إسم الثالوث الأقدس ...

السجدة الأولى والثانية وتقام صلواتهما بالخورس الثانى (مكان صلوات البصخة) . والسجدة الثالثة بالخورس الأول أمام الهيكل وبعد فتح الستر... وتقدم الكنيسة صلوات السجدة مصحوبة ببخور كثير استعطافاً لله واستمطاراً لرحمته، وذلك اشارة إلى أن الله حينما اعطى موسى شريعة العهد القديم فى يوم الخمسين من خروج بنى اسرائيل من مصر بعد مقدمة الفصح ، كان ذلك بين اصوات الرعد والبروق .. وكان جبل سيناء كله يُدخن ، نظراً لجلول الله على الجبل (خر ١٩ : ١٦- ١٨) .

وصلوات السجدة تبدأ بصلاة الشكر وتقرأ نبوات ، وبعض الرسائل والاناجيل ، وبعض الأواشى ، ثم الطلبة بعد كل صلاة والشعب سجد ... هذه خلاصة صلوات السجدة .

موضوع هذا الكتاب « العباداة فى كنيسةنا ، دلالتها وروحانياتها » موضوع ذو شقين : الكنيسة والعبادة فيها .

والكنيسة هى كنيسة المسيح ... وهذا الفتور الذى نراه متفشياً فى حياة معظم شعبنا ، يرجع فى بعض اسبابه الى أن كثيرين من المسيحيين يجهلون الكثير عن الكنيسة سواء من جهة كرامتها وقُدسيّتها وسلطانها الذى منحه السيد المسيح لها ، أو من جهة ما يتعلق بسمور وروحانيّتها فى عبادتها وهى متعة لا توصف ولا حدّ لها ...

إن كنيسة المسيح هو التى اقتناها الله بدمه (أع ٢٠ : ٢٨) . وهى سفارة السماء على الأرض (٢ كو ٥ : ٢٠) . وهى جسد المسيح غير المنظور الذى هو رأسه (كو ١ : ١٨) . هى عمود الحق وقاعدته (١ تي ٣ : ١٥) . وعلى ذلك فإن رب المجد يسوع المسيح - رب الكنيسة - يأمر كل مؤمن ببطاعتها ، ويحذّر من مخالفتها أو الخروج عليها . ويعتبر كل من لا يسمع منها كالوثنى (متى ١٨ : ١٧) ... لذا فالسيد المسيح رب الكنيسة ورأسها وراعى رعاتها ، قد عمل ومازال يعمل حتى الآن فيها ، لكى يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن . بل مقدسة وبلا عيب (أف ٥ : ٢٧) ...

وكنيسة المسيح بمؤمنيها هى عروسه التى خطبها لنفسه (٢ كو ١١ : ٢) ... هى الآن فى زمان جهادها ، تنتظر العرس الأبدى ... إنها رائعة الجمال . هكذا نراها حينما يلتصق المؤمن بها ، ويتفهم ممارستها وعباداتها ، التى هى بمثابة الجبل الذهبى الذى يشدّ المؤمن إلى السماء .

وهذا الكتاب يكشف شيئاً يسيراً من هذا الجمال ، بقصد أن يتمتع به كل مؤمن . ومن ثمّ يجاهد مُتطلّعاً إلى الحياة الدائمة فى السماء حيث مسكن الله مع القديسين ، وسط تهليل السمايين وكل الأبرار الصديقين الذين أرضوا الرب .